

പ്രായോഗികശാസ്ത്രം,
പ്രകൃതിനിധം.

Handwritten text in Malayalam script, likely a library or collection stamp, written in red ink.

ഓം നമഃ ശിവായ
ശാസ്ത്രം - മനഃശാസ്ത്രം

പ്രായോഗികാദൈപത്യം, പ്രകൃതിനിയമം.

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്,

എ. തങ്ങാടുകുഞ്ഞു മസ്തലിയാർ.

“വിജ്ഞാനപോഷിണി” പ്രസ്സ്,

കൊല്ലം.

1946.

[പകർപ്പവകാശം ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്]

ഒന്നാം പതിപ്പ് }
കാപ്പി ൩൦൦൦. }

വില
രൂപാ ൧. അഞ്ചു മ.

മുഖവുര .

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ നിയമമനുസരിച്ചുള്ള കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ലോകത്തുള്ള സംഗതികൾ കണ്ടും അറിഞ്ഞും ചിന്തിച്ചും പ്രകൃതിയാകുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുതന്നെ ഇവകൾ പകർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം തികച്ചും അവരവരുടെ മനസ്സിനു ബോധ്യം വരുത്തക്കവിധത്തിൽ തത്പരമായും ശാസ്ത്രീയമായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യാപകവും വിസ്തൃതവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ അനേക സംഗതികൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാരീതിയിൽ ദ്വയാത്മങ്ങളെ വ്യംഗ്യാത്മങ്ങളെ വരാതെയും സംസ്കൃതപദങ്ങളും മറ്റും കഴിയുന്നത്ര കുറച്ചും ആക്ഷം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ലളിതമാക്കിയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആരുടെയും മതനിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കരുതെന്നും അവ ശരിയായി പാലിക്കണമെന്നും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ന്യായവും സത്യവും മറ്റേതും അന്യായവും കളവും ചതിയും പുലനും വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതിയും സ്വഭാവം

വവും എന്താണെന്നു ശരിയായ വിധം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രവൃത്തികൾക്കു നിവാരണമുണ്ടായി മനുഷ്യർക്കു സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകമഴുതുന്നതിനു ഞാൻ നിർബ്ബന്ധിതനായത്. ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ സത്രലം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശരിയായ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്റെ ഈ ഉദ്ദേശം സഫലമായാൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി.

ഈ മുഖവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി, ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എന്നെ പലവിധത്തിൽ സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹത്തുക്കളോട് എനിക്കുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക ഒരു പ്രധാന കർത്തവ്യമായി കരുതുന്നു.

മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാലയിലെ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അധിപനായ ഡാക്ടർ ചേലനാട്ട് അച്ചുതമേനോൻ ബി. എ., പി. എച്ച്. ഡി. (ലണ്ടൻ) ഈ ഗ്രന്ഥം സഭയ്ക്കു വായിച്ചുനോക്കി വിലയേറിയ ഒരു വതാരികയെഴുതി ഇതിനെ അലങ്കരിച്ചു. മഹാകവി ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ അവർകൾ, പി. അനന്തൻപിള്ള അവർകൾ എം. എ.; വിദ്വാൻ സി. ഐ. ഗോപാലപിള്ള അവർകൾ എം. എ., എൻ. ഗോപാലപിള്ള അവർകൾ എം. എ. എന്നീ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഈ

‘ഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചു’ ഇതിലെ ഭാഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ പലതും തിരുത്തിത്തരികയും, ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്നു മാന്യന്മാർ അവരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു ഇസ്ലാംമതപണ്ഡിതനായ കെ. ജുഹൂഫർ മുഹലവി അവർകളും, കൊല്ലത്തെ ഒരു വ്യാസായപ്രമുഖനായ പി. എസ്സ്. ജാർജ്ജ് അവർകൾ ബി. എ. ബി. എൽ-ം ഈ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അവർകളുള്ള അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിത്തരികയുണ്ടായി. ചുമതലയേറിയ പല കൃത്യങ്ങളിലും ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാശയന്മാർ അവരുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം ചെലവിട്ട് എന്റെ ഈ പ്രയത്നത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം വിജയകരമാക്കുകയും ചെയ്തതിൽ അഭാരോദരോത്തരോടും എനിക്കുള്ള ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഇതിന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി പകർത്തുന്നതിലും പ്രമുഖനോക്കുന്നതിലും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പി. കെ. ശിവാശങ്കരപ്പിള്ള അവർകൾ എം. എ-യോടും, എൻ. സി. മകുപ്പുപിള്ള അവർകളോടും എനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അച്ചടി നിർവ്വഹിച്ച വിജ്ഞാനപോഷിണിപ്രസ്സ് എന്റെ സ്വന്തമാണെന്നിരിക്കിലും പ്രസ്സ്നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവരും, അവി

ഒന്നെ ജോലിക്കാരും ഇതു ഭംഗിയായി അച്ചടിക്കുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ചു പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിൽ എനിക്കുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം അവരെ അറിയിക്കുന്നത് എനിക്കു വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാകയാൽ അതും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

കൊല്ലം,	}	ഗവൺകർത്താ,
28-2-1946.		എ. തങ്കരംകുഞ്ഞു മുസലിയാർ.

അ വ താ രി ക

ശ്രീമാൻ എ. തങ്ങൾക്കു മുസലിയാർ അവർക്കു എഴുതിയ “പ്രായോഗികാദൈതം, പ്രകൃതിനിയമം” എന്ന ഗ്രന്ഥം പൊതുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്കു പ്രത്യേകിച്ചും ചാരിതാത്മ്യമുണ്ട്. ഒന്നാമതു മുസലിയാരവർക്കുള്ളപ്പോലുള്ള ഒരു മികച്ച ധനാധ്യൻറെ കടാക്ഷം കൈരളീദേവികു ലഭിക്കുകയെന്നുള്ളതു സാധാരണ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലൊന്നല്ല. ലക്ഷ്മീസരസ്വതിമാർ കൈകോർത്തുകാണുകയെന്നുള്ളതു ഒരുപൂർവ്വ സംഭവമാണെന്നു് അനുഭവം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുസലിയാരവർക്കു കൈവെച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമോ കട്ടികൂടിയതും. പണക്കാർക്കു തത്പരിത വെറുപ്പാണു്; തത്പരിതകന്മാർക്കു് അതുപോലെ പണവും. ഇതു രണ്ടും യോജിക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന കഷ്ട കണ്ണിനു കളമുയരുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നതിലേയ്ക്കു സംശയമില്ല. വേദാന്തികൾക്കും സന്യാസികൾക്കും ഒരുകാലത്തും ക്ഷാമമുണ്ടായിട്ടില്ല. അവർക്കു പണത്തിലാഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിലപ്പോൾ സംശയത്തിനിടയായിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ ഒരു വ്യവസായപ്രമുഖനു് വേദാന്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തത്പരിതയിൽ അഭിലാഷം ജനിക്കുന്നതു് അപൂർവ്വതന്നെയാണു്. ആ പരമ്പരയിൽ അത്യന്തം ദുർല്ലഭമായ ഒരു സ്ഥാനമാണു മുസലിയാരവർക്കു അലങ്കരിക്കുന്നതു്. പണമുണ്ടാക്കുന്നവർക്കു് അതിനുതന്നെ സമയം പോരെ

നുള്ള പരാതിയാണു പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളത്. അങ്ങിനെയിരിക്കെ അതിനുള്ള തീവ്രയത്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഗഹനമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും അവനവന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ ആന്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് തത്പരതാപരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുവാനൊരുക്കുകയെന്നുള്ളത് സങ്കല്പിക്കുവാനുംകൂടി പ്രയാസമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. അതുകൊണ്ടു ശ്രീമാൻ മുസലിയാരവർക്കുളുടെ ഉദ്യമം എല്ലാംകൊണ്ടും ശ്ലാഘ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ എനിക്കു വിശേഷിച്ചും സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്.

ഇനി ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ പ്രതിപാദനരീതി ആദ്യത്തം ലളിതവും ആകർഷകവുമായിട്ടുണ്ട്. തത്പരതാപരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു നോവൽപോലെ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയെന്നവന്നാൽ അതു ഗ്രന്ഥകർത്താവിനും വായനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒരു സംഗതിയാണ്. മതം, മനുഷ്യൻ, ജീവിതം ഈ മൂന്നു മൗലികവിഷയങ്ങളെ പരമശ്ലീലാപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണു മുസലിയാരവർക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവയ്ക്ക് ആധാരമായി നില്ക്കുന്നതു യുക്തിയും അനുഭവവുമാണ്. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നോ വേദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നോ ഉദ്ധാരണങ്ങളെടുത്തു വെച്ചിട്ടു വായനക്കാരെ കഷണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുസലിയാരവർക്കു ഒട്ടുംതന്നെ ഭ്രമമില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഭഗവദ്ഗീതയോടും പല

പ്പോഴും ചെർ ആനോടും ചിലപ്പോൾ വിശ്വസാഹിത്യത്തിലുൾപ്പെട്ട ഗുണമായ ലോകചരിത്രസംഗ്രഹത്തിനോടും (എച്ച്. ജി. വെൽസ്) യോജിച്ചുകാണാവുന്നതാണ്. ദൈവത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ച ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. “എല്ലായിടത്തും ഒരു ശക്തിതന്നെയാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാകുന്നു. അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതോ ഇല്ലാതാകുന്നതോ അല്ല. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെ വിശേഷത്തെ എല്ലാവർക്കിനേയും നേതാവെന്നും അതിനെ ദൈവമെന്നും പറയുന്നു”.

ഈ അഭിപ്രായം

ന ജായതേ മ്രിയതേ വാക്യാമി-
 ന്നായം ഭൂതപാ ഭൂരിതാ വാ ന ഭൂയഃ
 അജോ നിത്യഃ ശാശ്വതോഽയം പരമാണോ
 ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ *

(ഗീത II. 20)

എന്ന ശ്ലോകാരംഭത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് മുസലിയാരുമാർക്കുള്ള ഗീതാപരിചയംകൊണ്ടല്ലെന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണങ്ങൾ അധികം ഉദ്ധരിച്ചു വായനക്കാർക്കു പുസ്തകം വായിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പരമാണ

* ജീവാത്മാവിന്റെ വാസ്തവസ്വഭാവമായ കൂടസ്ഥൻ അദ്വൈതത്തിൽ പ്രസ്തുതാത്മാ ഭരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല; ഭരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല; ഭരിക്കൽ ഉണ്ടായി പിന്നീട് ഇല്ലാതെയാവുകയോ, ഭരിക്കൽ ഇല്ലാതെയായി പിന്നീടുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല; ഈ ആത്മാവ് ജനനമില്ലാത്തവനും, നിത്യനും, ശാശ്വതനും, പരമാണനും, ഈ ശരീരം നശിച്ചാലും താൻ നശിക്കാത്തവനാകുന്നു.

നത്തെ ഞാൻ അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്നു മുസലിയാരവർക്കു്ടെ സർവ്വതോമുഖമായ ചിന്താഗതിയും സർവ്വമതങ്ങളുടെ ആന്തരതതൈചക്രത്തിലുള്ള വിശ്വാസവുമാണല്ലോ മുനിട്ടുനില്ക്കുന്നത്. മതത്തിനും മറ്റു ലൗകികാവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കണ്ണുചാമ്മി ലോകം മത്സരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി ഒരു മഹാനുഗ്രഹമായി കരുതേണ്ടതാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പുരുഷത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനു ലോകജീവിതം സുഖകരമാകുന്നതിനും, നിസ്സാരശല്യങ്ങൾ മറന്നു് മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടതായ ജ്ഞാനം മുസലിയാരവർക്കു്ടെ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാലുണ്ടാവുമെന്നു പ്രസ്താവിച്ചാൽ അതു് ഒരു പ്രശംസയല്ല, പരമാർത്ഥമാത്രമാണ്. ഭാഷയാണെങ്കിൽ അക്ഷരജ്ഞാനമാത്രമുള്ളവനും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ധീരൻ അത്ര ലളിതവും അകൃത്രിമസുന്ദരവുമായിട്ടുണ്ടു്. ഇനിമേലിൽ ലോകനന്മതന്നെ ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതെന്നു എഴു്. ജി. വെൽസിന്റെ അഭിപ്രായം * ഇവിടെ സ്മരി

* “ഒന്നിനും ഒരു മാരവും വരുത്താതെ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുമിട സമ്മേളനം നടത്തുന്ന ഏകമുക്തസമ്പ്രദായത്തിനൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന നവയുഗത്തിലെ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ രാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രങ്ങളെ നേരിട്ടവൻ സാധിക്കയില്ല. മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം, വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ മനോശാസ്ത്രം, ധനശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രം എന്നിതുകളുടെ സുവ്യവസ്ഥിതമായ പരിചോക്ഷണവും പ്രയാഗവും ആവശ്യമത്രേ. സങ്കചിതം, അപ്രശസ്തം, ഉന്മൂലം, ഉന്മൂലായം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തികങ്ങളും രാഷ്ട്രീയങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് നമ്മുടെ മനുഷ്യമാനമിതയുടെ ഭാവിയിലും ഉരുവത്തെയും പഠിപ്പിച്ചു കേൾക്കുവാൻ വ്യക്തവും ലളിതവുമായ ആശയം വരണം.” (ലോകചരിത്രസംഗ്രഹം)

ക്കോണ്ടുണ്ടു്. മുസലിയാരവർകളെപ്പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചിന്തകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പല കുഴപ്പങ്ങളും പമ്പകടക്കമെന്നുള്ളതിന് എനിക്കു യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

ഗണപതിക്കൈയ് ഇത്രയും തെളിഞ്ഞ അവസ്ഥയ്ക്കു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അനന്തരവന്നാരെ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് ആഗ്രഹനീവൃത്തി അവിരേണ സാധിപ്പിക്കണമെന്നു മന്ത്രഗ്രന്ഥകാരനോടപേക്ഷിച്ചും, ഗ്രന്ഥത്തിനു സർവാഭ്യുദയങ്ങളും ആശംസിച്ചും തല്ക്കാലം വിരമിക്കട്ടെ.

ഡാക്ടർ ചേലനാട്ടു് അച്ചുതമേനോൻ
ബി. എ. പി. എച്ച്. ഡി. (ലണ്ടൻ),
Head, Malayalam Dept.

University of Madras, }

16—2—46. }

അഭിപ്രായങ്ങൾ

I

കേരളത്തിലെ വാണിജ്യപ്രമുഖന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനം സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ടു നേടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള കൊല്ലം ജനാബ് ഏ. തങ്ങൾക്കുണ്ടു മുസലിയാരെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. “പ്രായോഗികാദൈവതം—പ്രകൃതിനിയമം” എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത്. മൗലികങ്ങളായ ചില സദാചാരതത്വങ്ങളെ അനക്ഷരജ്ഞന്മാരായ ബാലന്മാർക്കുപോലും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചു; ദൈവാദിശ്വാസം, പരസ്പരസ്നേഹം, ഭൂതദയ മുതലായ സത്ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്യമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തേയും അതു വിജയപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ചില വൃത്തിവിശേഷങ്ങളെയും ഇതിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി എനിക്കു തോന്നുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദേശമില്ല. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അടിയിൽ നിന്നു കൊണ്ടു് അവയ്ക്കു നിത്യചൈതന്യം നൽകുന്ന ചില

സാമാന്യനീതികൾ ഉണ്ട്. അവയെ—അവയെ മാത്രം—
 ആണ് അദ്ദേഹം വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ജനാബ് മുസലി
 യാർ താൻ ഒരു ഭാഷാപണ്ഡിതനോ, സാഹിത്യകാരനോ
 ആണെന്നു തെല്ലും അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്
 വാദോപയോഗത്തെ ഭാവഹാവങ്ങളോ, വിലാസവിഭ്രമങ്ങളോ
 ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഉക്തിവൈ
 ചിത്ര്യത്തെ അത്ര കാര്യമായി ഗണിക്കാതെ ഉള്ളിലേക്കു
 കടന്ന് അഭിധേയത്തിൽ മാത്രം ദത്താവധാനരാകുന്ന
 സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു ഇതിൽ പലതും ഗ്രഹിക്കുവാനു
 ണ്ടായിരിക്കും; താവതാ ഗ്രന്ഥകാരൻ ചരിതാത്മനായിരിക്കു
 മെന്നുള്ളതിലും സന്ദേഹമില്ല. ജനാബ് മുസലിയാർ
 അത്മാർജ്ജനത്തിൽ മാത്രമല്ല വ്യാപൃതനായി കാണുന്നത്.
 പാത്രമറിഞ്ഞുള്ള ദാനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി
 പതിയുന്നുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും ആ ധനാധ്യൻ മലയാള
 ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കു
 തന്നാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനു സന്നദ്ധനാകു
 കയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. നല്ല
 നിലയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന 'പ്രഭാതം' എന്ന പ്രതിദിനപത്ര
 ത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. സാഹിത്യസംബ
 ധമായി വിപുലമായുള്ള ഒരു കർത്തവ്യപരിപാടി അദ്ദേ
 ഹം ഉടനടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ആന
 ങ്കിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭാഷയുടെ ശ്രേയസ്സിനു നിദാനീഭവി
 ക്കുമെന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണ്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹ
 ത്തിന് അതിലേക്കു വേണ്ട ഉത്സാഹവും കൃത്യകശല
 തയും—ധനവും മനവും—ഉണ്ട്. ജനാബ് മുസലിയാർ

പലപ്രകാരത്തിൽ ഭാഷാസേവനം സാധ്യമാകുവാൻ പരമ കാരണികനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.

ഭൂതിരവനന്തപുരം, 10-1-1946 } മഹാകവി, സാഹിത്യഭൂഷണം,
ഉള്ളൂർ, എസ്. പരമേശ്വരപ്പൻ

II

ഒരു വ്യവസായപ്രമുഖനും പെൺപ്രമാണിയും എന്നു മാത്രം സാമാന്യമായി ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവരുന്ന മി. തങ്ങൾക്കുണ്ടുമുസലിയാർ അതിവിശാലവും സംസ്കാര സമ്പന്നവും ആയ ഒരു ഹൃദയം വെച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിലെ അനവധി വിലപിടിപ്പു രത്നങ്ങൾക്കൊപ്പം വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനു അതിസമർത്ഥനാണെന്നും ഇതാ ഈ ഗ്രന്ഥമുപം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായനയുടേയും, ലോകപരിചയത്തിന്റേയും, വിശിഷ്ട ചിന്താശീലത്തിന്റേയും ഉൽകൃഷ്ട സന്താനമായി വിചാരിക്കാവുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലോകോല്പത്തി മുതൽ ജീവരാശിയുടെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ വളർച്ചയും, മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനവും, ജീവിതധർമ്മങ്ങളും, അനുഭവങ്ങളും, നാതിവിസ്തരമായി ലളിതഭാഷയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിഷമമില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യവസാനം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠതത്വം—അതായതു മനുഷ്യന്റെ സകല പ്രവൃത്തികൾക്കും പ്രചോദകമായി നില്ക്കുന്നത് ഈശ്വരപ്രഭാവമാണെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം—

നിർബന്ധപൂർവ്വമായ മതോപദേശംകൂടാതെ ആരേയും സർവ്വശക്തനായ ഈശ്വരന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനാദികൾകൊണ്ടു സുഖവും സന്തോഷവും നേടി ആശാപൂർണ്ണമായ അന്തഃകരണത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ തികച്ചും പര്യാപ്തമാകുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം ഒന്നുമാത്രമാണു ജീവിതാലംബം. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും മറ്റും അതെത്രമാത്രം നന്നാക്കാമെന്നത്രയും ജീവിതസാഹചര്യം കൈവരുത്താം. പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ കെട്ടുപാടുകളിൽനിന്നും അതിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതത്രേ വേദാന്തരഹസ്യം. ഇതുതന്നെ ധ്യാനം സ്നേഹമുതലിയായ ഈശ്വരന്റെ ചൈതന്യം സർവ്വാപകമാകയാൽ മനുഷ്യന്റെ ഏതു കൃത്യവും, ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ അതിൽതന്നെ ലയിക്കുമെന്നും ഈവിധത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കു നാംതന്നെ ധ്യാനം കാരണഭൂതന്മാരെന്നും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യവും.

തത്വജ്ഞാനം എപ്പോഴും യുക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാകയാൽ അതിന്റെ പ്രതിപാദനത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതിനാലശ്ചമില്ല. എന്തെന്നാൽ യുക്തിസമർത്ഥത്തെക്കാൾ പ്രായോഗികപദ്ധതിപ്രദർശനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുഖ്യമായിക്കാണുന്നത്.

ആകയാൽ ഇതുപോലെ ഇനിയും തന്റെ ചിന്താസ

നാനങ്ങളെ ലോകോപകാരത്തിനായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന
തിനുള്ള ധൈര്യവും ആരോഗ്യവും മി. മുസലിയാക്ക്
വേണ്ടുവോളം നൽകുന്നതിന് ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹി
ക്കട്ടേ!

തിരുവനന്തപുരം, { പി. അനന്തൻപിള്ള എം. എ.
20-12-1945 }

III

ഈ പുസ്തകത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാ
ക്കേണ്ട വളരെ കാര്യങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കാണു
ന്നതു വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കു
ന്തെങ്കിലും ആത്മീയമായ ശ്രേയസ്സിനിടവരുത്തുന്ന
തത്വങ്ങൾ പലതും എത്രയും ലളിതവും രസകരവുമായ
വിധത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാൻ താങ്കൾക്കു സാധിച്ചതിൽ
താങ്കൾ തികച്ചും അനുഭവദാനാർഹനാകുന്നു.

കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം മുദ്രണംചെയ്തു
കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇതിന്റെ പ്രചാരം
ജനങ്ങളെ സൽപത്നമായി നയിക്കുന്നതിനു പ്രേരകമായി
ത്തീരട്ടെ എന്നുശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

എന്ന്,

വിദ്വാൻ, സി. ഐ. ഗോപാലപിള്ള

തിരുവനന്തപുരം, { എം. എ.
28-1-1946 }

IV

ശ്രീമാൻ ഏ. തങ്ങൾക്കുത്തു മുസലിയാർ അവർകളുടെ “പ്രായോഗികാഭൈതം-പ്രകൃതിനിയമം” എന്ന ബുക്കു ഞാൻ വായിച്ചു. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ എല്ലാം പ്രായോഗികതന്നെയാണ്. ദൈവവിശ്വാസത്തിന് ഐക്യരൂപമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തു വിവിധങ്ങളായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മററി യഥാർത്ഥവിശ്വാസത്തിലേക്കു മനുഷ്യരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് ഇതു തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്. അല്ലാഹുവിനെപ്പറ്റി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് “സുറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്സി”ന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവുമാണെന്നാണ്. വിശിഷ്ടാ ഇമാം ഗസ്സാലിയുടെ സുപ്രസിദ്ധമായ “ഇഹ്യാ ഉ-ഇലമിദ്ദീൻ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു ദൈവത്തിനു വ്യക്തിത്വം കല്പിച്ചാൽ അതു സൃഷ്ടിയെപ്പോലെ ആകുമെന്നും അപ്രകാരം ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി ചങ്ങലയോടെ ദൈവങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുപോകുമെന്നും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയോടു കിടന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങളും തത്വങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ ലോകത്തു വളരെ കുറവാണ്. അതിനാൽ അങ്ങ് ഇനിയും ഈമാ

തിരി കൃത്യങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമുണ്ടാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചും അങ്ങേയ്ക്കു സർവ്വധി ഭാവകങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഈ അഭിപ്രായം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ചെരിനാട്, { എന്ന്, കെ. ജുഹുചർ മൗലവി.
25-2-1946 }

V

ദൈനംദിനജീവിതത്തിലെ പ്രാരബ്ധങ്ങളിലോ പ്രലോഭനങ്ങളിലോ മുഴുകിപ്പോകാതെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളിലേക്കും ലോകവ്യാപാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളിലേക്കും മനസ്സിനെ പരത്താൻ തിരിച്ചറിച്ച് ശാന്തമായി ചില നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും ചെലവിടുന്നതിനു പലപ്പോഴും—പ്രത്യേകിച്ചു വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അവയിൽനിന്നുമുള്ള ലാഭനഷ്ടങ്ങൾമാത്രമാണ് ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷസന്താപങ്ങൾക്കു നിദാനമെന്നു കരുതിപ്പോരുന്നവർ—പ്രായേണ സാധിക്കാതെയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണു കണ്ടുവരുന്നത്. കൃത്യാന്തരബാഹുല്യമെന്നും സമയശർല്ലഭ്യം എന്നും പല ഒഴികഴിവുകളും നാം ഇതിനു പരയാറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥകാരണം അപ്രാപ്തിയോ അനാസ്ഥയോ ആണ്. ശ്രീ. തങ്ങൾക്കുത്തു മുസലിയാരെപ്പോലെ വിചലമായ തോതിൽ വ്യവസായം നടത്തിവരുന്ന ഒരാൾക്കു മേൽറ്ററഞ്ഞവിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള സമയവും ആഗ്രഹമുണ്ടായതു തീർച്ചയായും ചാരിതാത്മ്യജനകം

തന്നെ. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ വിശകലനംചെയ്ത് അവയിൽകൂടി പ്രസ്താവമാകുന്ന പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നതിലും, അഗാധപാണ്ഡിത്യമോ പരിജ്ഞാനമോ ഭാവിക്കാതെ, ലളിതമായ രീതിയിൽ തന്റെ ചിന്താസന്താനത്തിനു രൂപം നൽകുന്നതിലും അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാമർത്ഥ്യം അത്യധികം ശ്ലാഘനീയമായിരിക്കുന്നു. വിവിധങ്ങളും ചിലപ്പോൾ സംഭ്രമജനകങ്ങളുമായ സംഭവങ്ങളുടേയും അനുഭവങ്ങളുടേയും അടിത്തട്ടിൽ ഉദ്ദേശൈകരൂപ്യത്തോടുകൂടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചെത്താനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഈ പ്രവർത്തനം ഒരു ശാശ്വതവ്യവസ്ഥിതിയ്ക്കു വിധേയമായിട്ടാണെന്നുമുള്ള വസ്തുത ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ യുക്തിപൂർവ്വം സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കാരനിലും കോളിലും അലഞ്ഞു് ഉപയാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇതു ഒരു നങ്കൂരമായി ഉപകരിക്കും. ആശയങ്ങളുടെ ആവർത്തനം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പലയിടത്തും കാണാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ അനവധാനതയോടുകൂടി ഗുരുവായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വേണ്ടിവന്നാൽ ആവർത്തനം എന്ന ആരോപണം സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്നതാണു നന്നെന്നു ശ്രീ. മുസലിയാർ നിശ്ചയിച്ചതു് ഉചിതമായിരിക്കുന്നു. “ലോകം സാമാന്യമനുഷ്യനു വേണ്ടി” എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉൽഘോഷിക്കപ്പെട്ടതുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ സാമാന്യമനുഷ്യനിൽ അ

നൽകുന്നതായിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ എത്രമാത്രമെന്നു് ഇതു വരെയുള്ള തന്റെ വ്യവസായജീവിതംകൊണ്ടും വിശിഷ്ട ഈ പ്രവൃത്തിമിതിമൂലവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനു ശ്രീ. മു. സലീയാർ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ കേവലം സാമാന്യമനുഷ്യരായ അസ്സാദേശർ കൃതജ്ഞരാണ്.

പി. എസ്. ജാജു ബി. ഏ. ബി. എൽ.

കൊല്ലം, }
25-2-1946. }

വിഷയാനുകൂലനിക.

I. ദൈവവും ലോകവും.

പ്രാരംഭം.	Page No.
1. ലോകസ്ഥിതി.	3
2. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി.	12
3. ഗോളങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവും ദിഗ്ഭേദങ്ങളും.	14
4. ഭൂതവർത്തമാനഭാവികൾ.	20
5. മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ടു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ?	24
6. ദൈവം എന്നാൽ എന്തു്?	25
7. ദൈവശക്തി.	37

II. തത്വവും അനുഷ്ഠാനവും.

8. മനുഷ്യന്റെ ഏകതപവും മനുഷ്യനും ലോകവും മായുള്ള ബന്ധവും.	40
9. മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ.	43
10. മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ.	50
11. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ.	53
12. മതവും മനുഷ്യനും.	55
13. നിത്യകർമ്മം, ജപം, മന്ത്രം, പശ്ചാത്താപം, പ്രാർത്ഥന, വ്രതം, തീർത്ഥാടനം.	58
14. പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണഭോഷഫലങ്ങൾ.	62
15. മനുഷ്യനും ആഹാരവും.	64
16. രക്ഷാകർതാക്കളുടെ കട്ടികളും.	66

17. വിദ്യാഭ്യാസം, വിവേകം, സംസ്കൃതം. 68
 18. കൃത്യനിഷ്ഠ, നിർബന്ധം, നിത്യശീലം. 70
 19. വ്യായാമം. 73
 20. ഭയം, ഓഖം, കഷ്ടത, സുഖം, സന്തോഷം, ഇഷ്ടം. 78

III. പെരുമാറ്റവും ധാരണയും.

21. അഭിപ്രായസമാതന്ത്ര്യവും സംഭാഷണകാര്യങ്ങളും. 80
 22. മനുഷ്യർ അന്യോന്യം പെരുമാറേണ്ട കാര്യങ്ങളും വിധങ്ങളും. 85
 23. ചതി, വാക്കുമാറ്റം, വാങ്ങിച്ചതു തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക, സത്യം. 89
 24. അഭിമാനം, അപമാനം, അപവാദം, അഹങ്കാരം, ധംഭ്, അഹംഭാവം, നിന്ദ, ഗുരുതപം. 99
 25. നന്ദി. 103
 26. ഔചിത്യം. 106
 27. അവനവന്റെ അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടി നിണ്ണയിക്കുന്നത്. 108
 28. ജളതപം, ധൈര്യം. 113
 29. അസ്വതന്ത്രാഭിപ്രായങ്ങളും, തന്നിഷ്ടങ്ങളും. 117

IV. സഹകരണവും രാഷ്ട്രവും.

30. പരസ്പരസഹായങ്ങളും, നൃതനനിർമ്മാണങ്ങളും. 120
 31. മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായഭിന്നതകളും, പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും. 125

V. പ്രകൃതിയും ന്യായവും.

32. പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന വിശേഷങ്ങൾ. 131

പ്രായോഗികാചാര്യം പ്രകൃതിനിയമം.

പ്രാർത്ഥന.

ഇന്നു ചെയ്താൽ ഇന്നു കിട്ടും. ദോഷം ചെയ്താൽ ദോഷം കിട്ടും. നല്ലതു പ്രവർത്തിച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗം അനുഭവിക്കും. ചീത്ത പ്രവർത്തിച്ചാൽ നരകം അനുഭവിക്കും. കൂടാതെ ദൈവത്തെ ഭയന്ന്, ദോഷം ഒന്നും ചെയ്യാതെ നന്നായ് ദൈവസ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി നല്ലതേ ചെയ്യാവൂ എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവമെന്നു പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നും എങ്ങിനെയാണെന്നും സാധാരണക്കാർക്കു വ്യക്തമായി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത സംഗതിയാണു്. അതു പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടുത്തിയാകുന്നു ദോഷം ചെയ്യരുതെന്നും ഇന്നുതന്നെ ചെയ്യാവൂ എന്നും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

പശുവിന്റെ കയറു മറികടക്കരുത്, ദൈവദോഷം ഉണ്ടാകും; ഉമ്മർപ്പടിയിൽ ഇരിക്കരുത്, ദൈവദോഷം ഉണ്ടാകും; ഇങ്ങനെയുള്ള നിസ്സാര സംഗതികൾക്കുപോലും ദൈവദോഷമുണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. പശുവിന്റെ കയറു മറികടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പശു കയറു വലിക്കയാണെങ്കിൽ കയറിൽ തട്ടി മറിഞ്ഞുവീഴാൻ ഇട

യുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് കയറു മറികടക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശരിയായ സംഗതി മനസ്സിലാക്കി മറികടക്കാതിരിക്കാനും ഒരു സമയത്തു് അത്യാവശ്യമെന്നു കാണുന്ന സ്ഥാനത്തു കടന്നുപോകാനും സൗകര്യമാണല്ലോ. ദൈവദോഷം ഉണ്ടാകുമെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മറികടക്കാൻ അത്യാവശ്യമെന്നു കാണുന്ന സ്ഥാനത്തു മറികടക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അതുകൊണ്ടു് പല പ്രയാസങ്ങൾക്കു് ഇടവരികയും ചെയ്യും. ചിലർ ദൈവഭോക്താക്കളായി വകവെയ്ക്കതെ കടന്നുപോകാനും ഇടവരുന്നു. അതുപോലെ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ (വാതിൽപ്പടിയിൽ) ഇരിക്കരുതെന്നു പറയുന്നു. വാതിലിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുന്നവർക്കു് തടസ്സം ഉണ്ടാകരുതെന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരയോ? എന്നാൽ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയോ? അതുകൊണ്ടു് ചില പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മതയും മനസ്സിലാക്കാനാണു് ശ്രമിക്കുന്നതു്. പ്രപഞ്ചിയുടെ ഫലം, ദൈവം, ലോകം, മനുഷ്യനും ലോകവാരായുള്ള ബന്ധം, സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമി മുതലായ ഗോളങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഒരു വിമർശനമൂലം മനസ്സിലാക്കുൻ ശ്രമിക്കുകയാണു്. സംഗതികൾ ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് അതിന്റെ ശരിയായ പ്രയോജനം കിട്ടാനിടയുള്ളതിനാലും, ഒരു സംഗതിയുടെ ദുഷ്ടവശം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതു തെറ്റി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും, നേരിൽ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു്

കാൽക്കാരണസഹിതമുള്ള ഈ വിമർശനത്തിന് ഇടയായി ടുള്ളതാകുന്നു.

ഈ വിമർശനം ശരിയായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ ചിലവ താഴെ ചേർന്നു.

തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറുക, പല പ്രധാന സംഗതികളുടേയും ശരിയായ വശം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുക, എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും നേർവഴി കണ്ടിച്ചുകൊടുക്കുക, വാൽകൃത്തെ സംബന്ധിച്ചും മരണത്തെ സമീപിക്കാവുന്ന സുഖക്കേടുകളെ കുറിച്ചും ആചത്തുകളെ പറ്റിപ്പറയും വിചാരിച്ചു ഉണ്ടാകാവുന്ന ജ്ഞാപത്തിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കുക, പ്രവൃത്തികൾക്കു ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കുക, ഏതൊരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ആനന്ദത്തെ ഉളവാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം സംഗതികൾക്ക് ഇതു പര്യാപ്തമാകുന്നു.

1. ലോകസ്ഥിതി.

സയൻസ് വളരെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതമത്സരംകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളും സാധനസാമഗ്രികളും വസ്തുവകകളും ഇല്ലാതെയൊക്കുന്നു. ഏതൊരു സംഗതിയും അതിന്റെ ഉച്ചത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ താനേ ഇല്ലാതാകുന്നു. വീണ്ടും ആ സംഗതികൾ ഉത്ഭവിച്ചതു പോലെ പഴയ സ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എറുമ്പുകൾ, ചിതലുകൾ മുതലായവ വളരെ മുറിച്ചിറകു കിളിപ്പേരോൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങും. പെട്ടെന്നു ചിറകു മുറിയ്ക്കു ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു അവ നശിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ വിതച്ചു ചെടിയാക്കി വളന്ന് ഉരം വെള്ളം വെയിൽ മുതലായവയുടെ ആനുകൂല്യം അനുസരിച്ചു പുഷ്പിയോടുകൂടി വളന്ന് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും, ചെടി താനേ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉരുവി ചുരുട്ടലോടെ വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചു വിത്തു കളായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഉയരുന്നോറും പ്രകാശവും ചൂടും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മദ്ധ്യം ഹനമാകുമ്പോൾ ശരിയായ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. വീണ്ടും ചൂടും പ്രകാശവും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യൻ കട്ടിക്കാലം മുതൽ വളന്ന് വളന്ന് പുഷ്പിയും വിവേകവും ഉണ്ടായി മദ്ധ്യ പ്രായമാകുമ്പോൾ ശരിയായ നിലയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവിടെനിന്നും ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വാല്കൃമാകുമ്പോൾ കട്ടികളുടെ സ്ഥിതിപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ സംബന്ധിച്ചു നോക്കിയാലും കാണാവുന്നതാണ്. പ്രാരംഭം മധ്യം അന്ത്യം. ഇപ്പോൾ ഭൂലോകസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നോക്കിയാൽ മദ്ധ്യ കാലത്തെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

നാം വസിക്കുന്ന ഭൂഗോളം ഇല്ലാതായിപ്പോകുമോ? അതോ, ഭൂഗോളവും ഇല്ലാതായിപ്പോകുകതന്നെ ചെയ്യും. അതായതു ഭൂമിയിൽ വിളയുന്നതും ജനിച്ചു വളരുന്നതും ഇല്ലാതാക്കുമെങ്കിൽ ഭൂമിയും അപ്രകാരം ആകാനല്ലാതെ മാറ്റമുണ്ടോ? ഭൂമി ഒരു കാലത്തു സമുദ്രമാകുകയും ഉരുക്കിയിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഉറഞ്ഞു കട്ടിയാകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതു പിന്നീട്

തരിപ്പോകാനും കട്ടിയാകുന്നതിനും ഇടയുണ്ട്. നാം ആകാശത്തു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എറിഞ്ഞു പോകുന്നതായി കാണുന്നു. അത് ഏതോ ഗോളം ചിതറിയതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മറ്റു ഗോളങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നതായിട്ടാണു നിരീക്ഷകന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭൂഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ജന്തുക്കളും മരിച്ചുപോകുന്നു. അതുപോലെ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ഇല്ലാതായിപ്പോകുന്നു. ഉണ്ടായ വസ്തുക്കൾ എല്ലാം ഇല്ലാതായിപ്പോകാനാണ് ഇടയുള്ളത്. ഓരോ സാധനവും സാമർത്ഥ്യംകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേ സമർത്ഥ്യംകൊണ്ടുതന്നെ ഇല്ലാതാകാനുമാണ് ഇടയുള്ളത്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിന്നൽ, ഇടി, കൂടാതെ മനുഷ്യരിലും ജന്തുക്കളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഉല്ലാസനം, ഇവ സാമർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. ഏത്, എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായോ, അത് അതുപോലെ അങ്ങിനെതന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു ഭൂഗോളവും ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞത്.

ഗോളങ്ങളും മറ്റുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓരോ നോരോന്നായി തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. വായുവിനെ തരം തിരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തേയും തരം തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനേയും തരം തിരിക്കാൻ കഴിയും. ഭൂമിയിലെ മാർദ്ദവമുള്ള മണ്ണിനെ അപ്പേക്ഷിൽ ഉരഞ്ഞ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ആഹാരമായിട്ടു വലിച്ചെടുത്ത് അവയുടെ ശരീരത്തിൽ ചേർക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള ചെടികളും മറ്റും മൃഗങ്ങൾ തിന്നുന്നു. അതുപോലെ വൃക്ഷങ്ങളിലും ചെടി

കളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യരും ജന്തുക്കളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് മണ്ണുതന്നെ വൃക്ഷവും മാംസവും മറ്റുമായിട്ടു തരംതിരിയുന്നു. ഇങ്ങനെ തരംതിരിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾക്കു കിട്ടി ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് ഓരോ ആകൃതിയായി തീരുന്നു. അതായതു മനുഷ്യൻ ജന്തുക്കൾ വൃക്ഷങ്ങൾ ചെടികൾ മുതലായതായി തീരുകയും അതുകൂടെ ജീവൻ വേർപെടുമ്പോൾ വീണ്ടും മണ്ണു വെള്ളവും വായുവും മറ്റും അതതു സാധനങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷം ചെടി മാംസം മുതലായവ തീ കൊണ്ടു ഭൂവിപ്ലിച്ഛാൽ കറേ ഭാഗങ്ങൾ പുകയായിട്ടും മറ്റും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. ശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചാവലായിത്തീരുന്നു. അതു വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും ഉരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അവ വളരുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങളെയും മറ്റും വീണ്ടും തീ കത്തിച്ചു ഭൂവിപ്ലിച്ഛാൽ ഒരുഭാഗം പുകയായിട്ടും മറ്റും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചേരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചാൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണു ഭൂവിപ്ലിച്ഛാൽ മുഴുവനും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. അതുപോലെ വെള്ളം ചൂടു പിടിപ്പിച്ചാൽ ആവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. കൂടാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എവിടെയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തീ കത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആ തീ അണയുമ്പോൾ അതു് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഒരു ശക്തികൊണ്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നു തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണു വീണ്ടും അതിൽ ലയിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നതു്. പല സാധനങ്ങളായി അനു

ഭവത്തിൽ കാണുന്നവ ഒരു സാഗതിതന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളായി മാറുന്നവയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരിഞ്ചു ചതുരത്തിലും പൊക്കത്തിലും ഉള്ള ഒരു കഷണം തടിക്കൂട്ടം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വായുവിനെ ആ ഒരിഞ്ചു സ്ഥലത്തുനിന്നും മാറ്റിനിർത്തുന്നു. ആ ഒരിഞ്ചു തടിക്കൂട്ടം എവിടെ മാറ്റിവെച്ചാലും അത്രയും ഒരിഞ്ചു സ്ഥലം അതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാലും ഭൂമിയിൽ കഴിച്ചിട്ടാലും ആ ഒരിഞ്ചു സ്ഥലം തീർച്ചയായും അതിന് ഇരിക്കുന്നതിനു വേണം. ആ ഒരിഞ്ചു ചതുരത്തിലും പൊക്കത്തിലും ഉള്ള ഒരു കഷണം തടിക്കൂട്ടം പല കഷണങ്ങളാക്കി പലയിടത്തു് ഇട്ടാലും ആ ഒരിഞ്ചു സ്ഥലം തന്നെ ആ തടിക്കൂട്ടം ആവശ്യമുണ്ട്. ആ തടിക്കൂട്ടം തീയിൽ നശിപ്പിച്ചാലും ആ ഒരിഞ്ചു സ്ഥലം അതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു നശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ചാമ്പലായി ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു; മാത്രം അംശങ്ങൾ വെള്ളത്തോളം കാരറിപ്പോളം മറ്റും ചേരുന്നു. എങ്ങിനെയായാലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരിഞ്ചു സ്ഥലം അതിന് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേയുള്ളൂ. ആ സ്ഥലം കാര്യമായും കൂടുന്നതുമില്ല. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ഘനത്തിന്റെ സ്ഥലത്തു് ഒരു ഘനത്തിന്റെ ഉള്ള സാധനം വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള വായുവോ വെള്ളമോ മണ്ണോ മാറുന്നതല്ല. അത് അവിടെനിന്നും മാറ്റിവെച്ചാലും അത്രയും മാത്രമെന്ന. അതുകൊണ്ട് ഒരുവിധത്തിലും സ്ഥലം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ

കൈകയില്ല. സ്ഥലം പ്രത്യേകം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും കൊത്തുകൊണ്ടു മറെറവിടെനിന്നും ഒരു സാധനവും കൊണ്ടുവരാൻ കൈകയില്ല. സ്ഥലം അധികം ഉണ്ടാക്കാനും കുറയ്ക്കാനും കൊത്തുകൊണ്ടു സ്ഥലമില്ലാതെ വേറെ സാധനം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും? അതു കൊണ്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾതന്നെ ഉള്ള സ്ഥലത്തു പല ആകൃതിയിലും മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ മറെറന്താണ് ഉള്ളത്? അതുകൊണ്ട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നും എങ്ങും പോയി കുറഞ്ഞുപോകുന്നതിനോ നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതായിപ്പോകുന്നതിനോ മാഗ്ഗമില്ല. ഉള്ള സ്ഥലത്തു ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ പല ആകൃതിയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുന്നു. അതു വീണ്ടും മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു വസ്തുവും വിശേഷാൽ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇല്ലാതാകുന്നതുമില്ല. ഒരു സംഗതിതന്നെ പല മാറ്റങ്ങളും പല വശങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഭൂമി ഉരുക്കിക്കിടന്നു തണുത്തു കട്ടിയായി എന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണു മണ്ണു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വെയിൽകൊണ്ടു ചൂടപിടിക്കുകയും ചൂടപിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നു മഴയുണ്ടായി തണുക്കുകയും ചെയ്താൽ കട്ടിയായിരിക്കുന്ന സാധനം പൊടിഞ്ഞു മണ്ണായിത്തീരുന്നു. അതിനു ലക്ഷ്യമായി ചില മലകളിൽ കല്ലുകൾ ദ്രവിച്ചു വീഴുന്നതായും ആ മണ്ണിന്റെ നിറം ആ കല്ലിന്റേതുതന്നെ ആയിരിക്കുന്നതായും കാണുന്നു. ഭൂമിയിൽ പലയിടത്തും വെള്ളംകൊണ്ടോ കാരുകൊണ്ടോ

മണ്ണു വന്നുചേർന്നതായും ചോയത്തായും കാണുന്നുണ്ട്. ചിലെടത്തു മണ്ണ് ഒഴുകിവന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടു് അടിയുണ്ടായിരുന്ന ചെളി, ഭാരംകൊണ്ടും മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ തട്ടുന്ന ചൂടുകൊണ്ടും കട്ടിയായിട്ടു തീരുന്നുമുണ്ടു്. നക്ഷത്രം എരിഞ്ഞുപോകുന്നത് ഏതോ ഗോളം ചിതറിയതിന്റെ അവശിഷ്ടം മറ്റു ഗോളങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നതാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതിന്നു പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണു്? ഭൂമിയിൽനിന്നു മേല്പോട്ടു് ഉയരുന്നതോറും വായുവിന്റെ ഘനം കുറയുന്നു. ഏറ്റവും ഘനം കുറഞ്ഞ വായുവിൽകൂടി ഒരു സാധനം വീഴാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതു് വളരെ വേഗത്തിൽ താഴോട്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ വേഗംകൊണ്ടു തീ കത്തുന്നു. അതു നാം ശ്വസിക്കുന്ന മാതിരിയിലുള്ള കട്ടികൂടിയ വായുവിൽ വരുമ്പോൾ വേഗം കുറഞ്ഞു തീ അണയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകാശത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതു വീഴുകയും മറ്റുള്ളപ്പോൾ വീഴാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണു്? ആ ചിതറിയ ഗോളത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഓരോ ഗോളങ്ങളുടേയും ആകർഷണംകൊണ്ടു മറ്റുള്ള ഗോളങ്ങളെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുകയും അവയിൽ ചില അംശങ്ങൾ മറ്റു ഗോളങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിൽ പെട്ടുപാകുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്.

നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണു്? കാർമ്മേഘങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മേല്പോട്ടു നോക്കിയാൽ ചെറിയ ഉരുളപോലെ മിനുങ്ങുന്നതായി കാണുന്നു. അവയെ ആണു നക്ഷത്രം.

ങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. അവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളമായിട്ടും എണ്ണിയാലവസാനിക്കാത്തവിധത്തിലുമാണല്ലോ കാണുന്നത്. ഇതുകൾ ഓരോന്നും ഓരോരോ ഗോളങ്ങളാണ്. നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിയും അതുപോലെ ഒരു ഗോളമാണ്. നക്ഷത്രം എന്നു പറയപ്പെടുന്നവയിൽ ഒന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടു നാം വസിക്കുന്ന ഭൂഗോളത്തെ നോക്കിയാലും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളേപ്പോലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ടേ ഭൂമിയെ കാണാൻ കഴുകയുള്ളൂ. നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ മുതലായ ഗോളങ്ങളും മേൽഭാഗമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരേ നിരപ്പിൽ കണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നാം വസിക്കുന്ന ഭൂഗോളത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കട്ടികൂടിയ വായുവിൽ ഒരുതരം പൊടി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പൊടി ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടി നോക്കിയാലും, ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന സൂര്യരശ്മിയിൽ നോക്കിയാലും കാണാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയുള്ള പൊടിയിൽ നക്ഷത്രം മുതലായ ഗോളങ്ങളുടെ പ്രകാശം തട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പൊടിയിൽ ഗോളങ്ങളുടെ പ്രകാശം തട്ടുന്ന അതിർത്തിവരെയുള്ള അകലങ്ങൾ, ഓരോന്നിന്റേയും അകലം എത്രതന്നെ ആയാലും നമുക്കു തട്ടുമ്പോലെ ഒരേ അതിർത്തിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ചന്ദ്രനിൽ തട്ടുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് നിരീക്ഷകന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതു

പോലെ ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെത്താൻ പ്രകാശമുള്ളതും അവയുടെ പ്രതിഫലനംകൊണ്ട് മറ്റു ചിലതു പ്രകാശിക്കുന്നതുമാകുന്നു. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ചന്ദ്രനിൽ തട്ടുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നതിനു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഉദ്ദേശം രണ്ടു നാഴിക സമയമകലത്തിൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്ന വശത്തോട്ടു ചന്ദ്രൻ മാറുന്നു. കറുത്ത വാവുദിവസം ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഒന്നിച്ചു അസ്തമിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ചന്ദ്രന്റെ മറുവശത്തു തട്ടുന്ന സൂര്യപ്രകാശം നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിറേദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനു രണ്ടു നാഴിക സമയമകലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്ന ചന്ദ്രഭാഗം നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനായിട്ടു ക്രമപ്രകാരം മറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗ്രഹണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഗോളങ്ങളുടെ വലിപ്പവ്യത്യാസംകൊണ്ട് അവ ഓരോന്നും കൂടുതലും കുറവുമായി ചലിക്കുന്നു. അതുകൾ തങ്ങളിൽ അടുക്കുകയും അകലുകയും ചെയ്യുന്നു. അകലവ്യത്യാസംകൊണ്ടും അവ തങ്ങളിൽ മാറുക നിമിത്തവും സൂര്യൻ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ ഈ മൂന്നു ഗോളങ്ങളും ഒരേ ചൊവ്വിനു വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഗ്രഹണം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആ മറവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യന്റെയും ഭൂമിയുടേയും ഇടയ്ക്കു ചന്ദ്രഗോളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചന്ദ്രഗ്രഹണം സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഇടയ്ക്കു ഭൂഗോളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗോളങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾകൊണ്ടു ഗ്രഹണം എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയുന്നു.

2. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപത്തി.

ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഒരു ശക്തിതന്നെയാണു്. ആ ശക്തി എല്ലാറ്റിനേയും ഉൽപാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ആ ശക്തിതന്നെയാണു് ദൈവശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവചൈതന്യം. അതേ ശക്തികൊണ്ടുള്ള ജീവാണുക്കൾ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അണുക്കൾ എന്നതു് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോളങ്ങളിൽ അതാതു ഗോളത്തിലെ പരിതഃസ്ഥിതിയനുസരിച്ചു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകുന്നതുമാകുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഒരുശക്തിയാകകൊണ്ടു് അണുക്കളും ആ ഒരുശക്തിയുടെ പരിഭാഷതന്നെയാണു്. ഒരു മനുഷ്യനെപ്പറ്റി നോക്കിയാൽ ഒരു ഗോളമാണെന്നുതന്നെ പറയാം. ഒരു ഗോളത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഉണ്ടു്. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അനേകകോടി അണുക്കൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവയെ ജീവാണുക്കൾ എന്നും പരമാണുക്കൾ എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടു്. ഒരുതുള്ളി രക്തം ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള അണുക്കളാണെന്നു ഭൂതക്കണ്ണാടികൊണ്ടു് നിരീക്ഷകന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മുറിവുകൊണ്ടോ ചിരങ്ങു മുതലായതുകൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പു് എന്നു പറയുന്നത് ഒരുതരം വെള്ള അണുക്കൾ അവിടെവന്നു നിറയുന്നതാണു്. ഒരു

തുള്ളി രക്തത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന്മുള്ള ജീവാണുക്കളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യൻ ഉത്ഭവിച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ അനേകകോടി ജീവാണുക്കളും പരമാണുക്കളും പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽനിന്നും മസ്തിലാക്കാവുന്നത് ആ അനേകകോടി അണുക്കളെക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അണുവിനെപ്പോലെ മന്ത്രമേ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പറ്റി വിചാരിക്കാൻ നിർവ്വാഹമുള്ളൂ എന്നാണ്. ചെടികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയുംപറ്റി നോക്കിയാൽ അവയും അണുക്കളാൽ നിറയപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തെ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് ഓരോ ജാതി ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഉഷ്ണപ്രദേശത്തു വളരുന്ന ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും തണുത്ത പ്രദേശത്തു വളരുന്നതിനു പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെതന്നെ തണുത്ത പ്രദേശത്തേത് ഉഷ്ണപ്രദേശത്തും വളരുന്നില്ല. വെള്ളത്തിന്റെ യാതൊരു കൈവഴികളും വന്നുചേരാൻ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു് ഒരു കളം കുഴിച്ചാൽ ആ വെള്ളത്തിൽ പായൽ എന്ന ഒരുവക ചെടി മുളച്ചുണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ യാതൊരു ഭിത്തികളും അടുത്തില്ലാത്ത പ്രദേശത്തു് ഒരു ഭിത്തികെട്ടി കുമ്മായം പൂശിയാൽ അതു് മഴ നനഞ്ഞും ചില ഭാഗങ്ങൾ വൃക്ഷത്തണലുകൊണ്ടൊ മറ്റൊ മറ്റെന്തു് മഴവെള്ളം ഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വീണുകൊണ്ടും ഇരിക്കയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു തരം പായൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ ചിലതു് വലിയ ചെടികളായും വളൻ വർണ്ണമുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് ഒരുകാലത്തു്

ഉരുകിപ്പിടിക്കുന്ന തണുത്തു കട്ടിയായി അതിനുശേഷം ചൂടും തണുപ്പുംകൊണ്ടു മണ്ണുണ്ടായി എന്നു ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ഈ ഗോളത്തിൽ മാത്രം ഗോളത്തിൽനിന്നു വിത്തുകളും മറ്റും കൊണ്ടുവന്നതായി പറയാൻ എന്താണു ലക്ഷ്യം? അതിനാൽ ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ ആ ഒരേ ശക്തി കൊണ്ട്, ഭൂമിയുടെ ഓരോ പരിതഃസ്ഥിതിയും ശീതോഷ്ണവസ്ഥയും അനുസരിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണു സകലതും എന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

3. ഗോളങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവും ഭിന്നഭേദങ്ങളും.

ഒരേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമി നക്ഷത്രങ്ങൾ മുതലായ അനേക ഗോളങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവയ്ക്കു യാതൊരു താങ്ങും തട്ടും ഇല്ല യാതൊരു ഭിത്തി കൊണ്ടുള്ള തടസ്സവും ഇല്ല. ഒരു മറ്റു പലതിനെയും ആകർഷിക്കുന്നു. വലുതു ചെറുതിനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മറ്റുള്ള പലതും പലതിനെയും ആകർഷിക്കുന്നു.

ഒരു ബോട്ടോ കപ്പലോ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പന്തോ മറ്റേതെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ഉയർന്നു കിടക്കുന്ന ഉരുണ്ട സാധനമോ ഇട്ടാൽ ആ സാധനം ബോട്ടിന്റെകൂടെ ഓടിപ്പോകയും തന്നത്താൻ കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വലിയ ഗോളമായ സൂര്യന്റെ കൂടെ ഭൂമി, ചന്ദ്രൻ മുതലായ ഗോളങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്നത്താൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതും കൂടെ ചെല്ലുന്നതു

മായ അനേകം ഗോളങ്ങളുണ്ട്. നിത്യം തട്ടം ഭിത്തിയും ഇല്ലാത്ത ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതുകൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ആ വേഗംകൊണ്ടു സൂര്യഗോളം എറിഞ്ഞു കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആകർഷണത്തിൽ പെട്ട ഭൂഗോളവും ചന്ദ്രഗോളവും മറ്റു പല ഗോളങ്ങളും എറിയാതെ ശാന്തമായി കൂടെ പോകുകയും അതുകൾ തന്നത്താൻ കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭിക്ഷകളും കീഴും മേലും ഈ കറക്കത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉണ്ടായിട്ടു ഉള്ളതാണ്. ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഈ വശത്തിരിക്കുന്നവർക്കു ഭിക്ഷകൾ എപ്പകാരമാണോ അതുപോലെയാണ് ഇതിന്റെ മറുവശത്തിരിക്കുന്നവർക്കും. ഇവിടെ പകൽ ആണെങ്കിൽ അതേ സമയത്തു മറുപുറത്തു രാത്രിയാണ്. ഗോളങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാത്ത അവസ്ഥയെപ്പറ്റി നോക്കൂ. യാൽ നാലു ഭിക്ഷകളും കീഴും മേലും രാവും പകലും പറയാൻ കഴിയാമോ?

സൂര്യൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്കു പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. പോകുന്ന വേഗംകൊണ്ടു് അതു് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടു് മിരിക്കുന്നു. ഭൂമി ചന്ദ്രൻ മുതലായ മറ്റു ഗോളങ്ങൾ ആകർഷണംകൊണ്ടു കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്തു് അടിസ്ഥാനത്തിലാണു്? സൂര്യന്റെ കൂടെ പോകുന്ന ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും മറ്റു ഗോളങ്ങളും എറിയാതെ ഇരിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണു്? വലതു ചെറുതിനെ ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ടാണല്ലോ കണ്ടുവരുന്നതു്. ഒരു കല്ലു മേല്പോട്ടു് എറിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണംകൊണ്ടു് അതു ഭൂമിയിലേക്കു വരുന്നു. ഭൂമി ആ കല്ലിലേക്കു പോകു

ന്നില്ല. അതുപോലെ വലിയ ഗോളം ചെറിയ ഗോളത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഗോളങ്ങളുടെ വലിപ്പവ്യത്യാസംകൊണ്ട് അവ കൂടുതലും കുറവുമായി ചലിക്കുന്നു. ഗോളങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ, വായുവിന്റെയും മറ്റും ഗതിവ്യത്യാസങ്ങൾകൊണ്ട്, അവ തങ്ങളിൽ അടുക്കാനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഗോളത്തിലുള്ള ഇരുമ്പും കാമ്പും തങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കുന്നതുപോലെ പല ഗോളങ്ങളിലുള്ള സാധനവ്യത്യാസംകൊണ്ട് അതിർത്തിയിൽ പെട്ട പല ഗോളങ്ങൾ തമ്മിലും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. യന്ത്രമോ പങ്കായോ പമ്പരമോ വേഗത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വല്ല സാധനവും അതിനെ സമീപിച്ചാൽ ദൂരെ തള്ളി മാറുന്നതുപോലെ ചില ഗോളങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുക്കാതെ തള്ളിമാറുന്നുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ അടുക്കാനുള്ള പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും തങ്ങളിൽ അകന്നുപോകാനുള്ള ആകർഷണങ്ങളുമുണ്ട്. സൂര്യൻ ഒരിടത്തുനിന്നു മറ്റു ഗോളങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ ചുറ്റാൻ കഴിയും? ഭൂമി മുതലായ ഗോളങ്ങൾ പരസ്പരംകർഷണംകൊണ്ട് അവിടവിടെ നിന്നാൽ പോരയോ? അല്ലാതെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതിനു വല്ല യന്ത്രവും വച്ചിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ ഗോളങ്ങളും അവിടവിടെയായിട്ടു സൂര്യൻ നില്ക്കുന്നതുപോലെ ആകർഷണംകൊണ്ടു തങ്ങളിൽത്താൻ അടുക്കാതെ അവിടവിടെ നില്ക്കുകയല്ലേ വേണ്ടതു്? ഭൂമിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപറ്റത്തുതന്നെ ചൂടും പ്രകാശവും കിട്ടാനല്ലേ ഇടയുള്ളതു്? അപ്പോൾ പകലും രാത്രിയും ദിവസവും മാസവും ആണ്ടും മറ്റും എങ്ങിനെയുണ്ടാകും? യാതൊരു അവസാനവും

മില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യൻ മാത്രം ഒരിടത്തുനിൽക്കുന്നു എങ്ങിനെ കഴിയും? അതിന്റെ മറ്റും മറ്റു ഗോളങ്ങളും കൂടി നില്ക്കാനും എങ്ങിനെ സാധിക്കും? സൂര്യനെയും സൂര്യൻ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റു ഗോളങ്ങളേയുംകൂടി ഒന്നായി താങ്ങിനിൽക്കാൻ വല്ലതാങ്ങുമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടു യാതൊരു താങ്ങും തടയും നിൽക്കും ഇല്ലാതെ ഒന്നായിക്കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്രകാലം ഒരു ഭാഗത്തേയ്ക്കു തന്നെ സൂര്യനും മറ്റു ഗോളങ്ങളും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നാലും എങ്ങും പോയി നില്ക്കാൻ ഇടയില്ലല്ലോ. പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തു തിരിച്ചുവരേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു സൂര്യഗോളം ഒരുഭാഗത്തേക്കു തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കയും ആകർഷണം കൊണ്ടു കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമി മുതലായ മറ്റു ഗോളങ്ങൾ ബോട്ടിന്റെ പുറകിനുപോകുന്ന പറ്റു തന്നെത്താൻ കറങ്ങുകയും കൂടെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ പോകാനുമല്ലാതെ മാർഗ്ഗമുണ്ടോ? സൂര്യഗോളം എരിയുകയും, പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങിനെ? ഘനം കുറഞ്ഞ വായുവിൽ (നാം ശ്വസിക്കുന്നമാതിരി വായു ഇല്ലാത്തിടത്തു്) വേഗം കൂടുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ എരിഞ്ഞുപോകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നത്, ഗോളം ചിതറിയ അംശം ഒരു ആകർഷണം വിട്ടു മറൊരു ആകർഷണത്തിലേക്കു പോകുമ്പോൾ വേഗംകൊണ്ടു ചൂടുപിടിച്ചു തീയുണ്ടായി അതുനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തോടെ പോകുന്നതിനാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെയാണു സൂര്യൻ അതിവേഗത്തിൽ എരിഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സൂര്യന്റെ കൂടെപ്പോകുന്ന ഭൂഗോളവും മറ്റു ഗോളങ്ങളും

എരിയാതെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? ഭൂഗോളം ഒരു കാലത്തു് എരിഞ്ഞു് ഉരുകിക്കിടന്നതായി ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടു്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കു സഞ്ചരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ തണുത്തിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. അതായതു ബോട്ടു് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പറ്റു തന്നെത്താൻ ഉള്ളുകയും കൂടെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടിന്റെ പുറകിലുള്ള വെള്ളവും ബോട്ടിനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടു്. അതുപോലെ സൂര്യന്റെ കൂടെപ്പോകുന്ന ഭൂഗോളത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുറെ വായുകൂടി സൂര്യനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് സൂര്യൻ പോകുന്നതുപോലുള്ള വേഗം ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തന്നെത്താൻ കറങ്ങുന്ന വേഗമേയുള്ളു. സൂര്യഗോളത്തിന്റെ പുറകിനുപോകുന്ന വായുവിന്റെ പുറഭാഗത്തിനു മാത്രമേ സൂര്യന്റെ വേഗം വരാൻ ഇടയുള്ളു. ആ വായുവിൽ മാത്രം തീജ്വാല ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് ക്രമപ്രകാരം തണുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്തു് എങ്ങിനെ എരിഞ്ഞിരുന്നു? ഇപ്പോൾ തണുത്തിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടായതെങ്ങിനെ? സ്വന്തനിലയിൽ എരിഞ്ഞുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭൂഗോളം സൂര്യന്റെ ആകർഷണത്തിൽപ്പെട്ടു പിറകിലായപ്പോൾ തണുക്കാൻ ഇടയുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സമമർദ്ദംകൊണ്ടു് ഉണ്ടായി എരിഞ്ഞുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യഗോളത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടു പ്രത്യേകം മാറുകകൊണ്ടും തണുക്കാൻ ഇടയുണ്ടു്.

ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വായുമണ്ഡലംകൂടി കറങ്ങുന്നുണ്ടു്. ഭൂമിയെ സമീപിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യ

യുന്ന ചന്ദ്രഗോളം ഭൂമികറങ്ങുന്ന വശത്തോട്ടു ദിവസംതന്നെ നാഴിക സമയമകലത്തിൽ നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഭൂമിയെ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റിവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒന്നിനെമററുള്ളതു ചുറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതായ പല ഗോളങ്ങളുമുണ്ട്. ഭൂമി ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങിവരികയും ആ ഞ്ചിൽ ഒരുപ്രാവശ്യം വൃത്തത്തിൽ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

സൂര്യൻ ഒരുഭാഗത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നതായും ഭൂമി സൂര്യനെ ഒരുവർഷം കൊണ്ട് ഒരുപ്രാവശ്യം ചുറ്റിവരുന്നതായും ധരിച്ചുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യൻ അതിവേഗത്തിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നും എല്ലാ ഗോളങ്ങളും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നും നിരീക്ഷണംകൊണ്ടു കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയും സൂര്യനുമായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം ഉദ്ദേശം ഒൻപതു കോടി മൈൽ ആണെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതു അകലത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ എറിഞ്ഞുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ ഭൂമി ചുറ്റാണമെങ്കിൽ ഭൂമിക്കു സൂര്യനെക്കാൾ ഏതു ഇരട്ടി വേഗം വേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ ഭൂമി സൂര്യനെപ്പോലെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടു പോകാനല്ലാതെ മാർഗ്ഗമുണ്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ സൂര്യൻ ഒരുഭാഗത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നതായും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതുപോലെ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതായും പറയാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല.

ഗോളങ്ങളെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവിടവിടെനിന്നു കൊണ്ടു കറങ്ങുന്നതിനു യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിനു യാതൊരു അതിർത്തിയും നിന്തു് ഇല്ല. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള ഗോളങ്ങളെ എല്ലാംത

ടുത്തുനിൽക്കി കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നിൽ എല്ലാ ഗോളങ്ങളെയും കൂടി തടഞ്ഞുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ശക്തിയുള്ള ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഗോളങ്ങളെയും ആ തടസ്സത്തെയും കൂടി തടുത്തുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അവ എല്ലാറ്റിനേയും കാര്യം ശക്തികൂടിയ ഒരു തടസ്സം വീണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ തടസ്സങ്ങളുടെ എണ്ണവും ശക്തിയും വലിച്ചു വലിച്ചു യാതൊരു അവസ്ഥയും ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതിർത്തിയും തട്ടും തടസ്സവും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുഭാഗത്തുതന്നെയോ ഓരോരോ ഗോളമായിട്ടോ കറങ്ങിക്കൊണ്ടു് അവിടവിടെ നില്ക്കാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. ഒന്നായി കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന് അതിർത്തിയും നിർമ്മാണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഗോളങ്ങൾ അവിടവിടെ നില്ക്കുന്നതായി വിചാരിച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അതിർത്തി ഇല്ലാതെ തടഞ്ഞുനില്ക്കാൻ എങ്ങിനെ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ടു് അതിർത്തി ഇല്ലാത്ത ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗോളങ്ങൾ തന്നെത്താൻ പോവുകയും ബോട്ടിന്റെ പുറകിനു കിടക്കുന്ന പന്തുപോലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടു കൂടെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഗോളങ്ങളും എങ്ങും നില്ക്കാതെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കാനോ മാർഗ്ഗമുള്ളു.

4. ഭൂതവർത്തമാനഭാവം.

സൂര്യൻ ഭൂമി മുതലായ ഗോളങ്ങളുടെ ഉരുളൽകൊണ്ടു ചകലും രാത്രിയും, ഹിമവും ആഴ്ച മാസം വർഷം ഇവയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവ സഞ്ചരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലവും വരുന്നകാലവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നാലു ദിക്കുകളും

കീഴും മേലും നിണ്ണയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞതും നടക്കുന്നതും വരുന്നതുമായ സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമി മുതലായ ഗോളങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാത്ത സ്ഥിതിയനുസരിച്ചു നോക്കിയാൽ, കഴിഞ്ഞകാലം വരുന്നകാലം, കഴിഞ്ഞ ആ ഷെട്ട് വരുന്ന ആണ്ടു്, മാസം തീയതിഇവ പറയാൻ സാധിക്കാതെയാണല്ലോ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നടക്കുന്ന കാലം മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥിതിയനുസരിച്ചു ശരീരത്തിൽ രക്തം സഞ്ചരിക്കുകയും ഹൃദയം വേലചെയ്യുകയും അതോടുകൂടി ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴല്ലാതെ അറിയാനും കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുമോ? അതുകൊണ്ടു് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും അതോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ബോധവും ഇല്ലാതായിപ്പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഷങ്ങൾ എത്രതന്നെ കഴിഞ്ഞതാലും എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ശരീരമായാലും ശരി-ശരീരമുണ്ടായി ഹൃദയം വേലചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലാതെ അറിയാനും കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുമോ? അങ്ങനെ ബോധം ഇല്ലാതായി പിന്നീടു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അതിനിടയിൽ എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാലും, കഴിഞ്ഞകാലങ്ങൾ അറിയാതെ - ഒരുനിമിഷംപോലും കഴിഞ്ഞതുപോയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാതെ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതു മുതൽ അപ്പോഴുള്ള പരിതഃസ്ഥിതി അനുസരിച്ചു കാണുകയും കേൾക്കുകയും അറി

യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികൾ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാതൊരുവിധമായ കാലങ്ങൾ കഴിയുന്നതും വരുന്നതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് മരണമെന്നു പറയുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. മനുഷ്യന്റെ മനഃസ്ഥിതിയും പ്രവൃത്തിയും അനുസരിച്ചു വലിപ്പച്ചെറുപ്പവും സുഖവുമുഷ്ഠവവും ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അനേകകോടി അണുക്കളിൽ ഒരു അണുവിനെപ്പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ ഈ ഗോളത്തിലോ മറ്റു ഗോളങ്ങളിലോ ഉള്ള ശീതോഷ്ണസ്ഥിതി, പരിതഃസ്ഥിതി മുതലായതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങൾക്ക്, അവിടത്തെ പരിതഃസ്ഥിതി അനുസരിച്ചു ശരീരത്തോടു കൂടിയോ ശരീരം ഇല്ലാതെയോ ഗന്ധവുമ്പോ ഭൂതമോ പിശാചോ മാലാഹായോ എന്തുതന്നെ ആയാലും ശരി, പ്രത്യേകത ഒന്നുതന്നെയില്ല. ഒരു അണുവിനെപ്പോലെയും ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെയും വിവരിച്ചതുപോലെയും കഴിഞ്ഞതും വരാൻ പോകുന്നതും ഇല്ലാതെ അതാതുഗോളത്തിലെ പരിതഃസ്ഥിതിയനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽമാത്രം സ്ഥിതിചെയ്യാനേ കഴുകയുള്ളൂ. ഭാവി, ഭൂതം, വർത്തമാനം ഇങ്ങനെ മൂന്നുകാലങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത്. അതിൽ ജനിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപു കഴിഞ്ഞ ഭൂതവും വരാൻപോകുന്ന ഭാവിയും നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്തെമാ

ത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നാം വർത്തമാനകാലത്തെമാത്രമാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാം ശരിയായവിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

ഒരു വാഹനത്തെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിക്കാരൻ (ഡ്രൈവർ) ആണ് ആ വാഹനത്തെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിയിലും അപകടത്തിലും പെടാതെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാണ് അവന്റെ വണ്ടിക്കാരൻ. അതുകൊണ്ടു ബുദ്ധിയെ മറിച്ചിരിക്കുന്ന മയനുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചു. വണ്ടിയുടെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നതുപോലെ വഴി തെറ്റിക്കാതെ നേർവഴിയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം മോശമായ സ്ഥിതിയെ അവലംബിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം മോശമായ സ്ഥിതിയെ അനുഭവിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ നല്ല സ്ഥിതിയെ അവലംബിച്ചാൽ അത്രത്തോളം നല്ല സ്ഥിതിയെ അനുഭവിക്കാനും ഇടയുണ്ടല്ലോ. മറ്റു ഗോളങ്ങളിൽ കൂടിയും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലംപോലെ അനുഭവിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിലോ തീയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും അപകടത്തിലൊപെട്ടു മരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ കുറച്ചൊരുഭാഗം വേദന അനുഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി അവന്റെ ബോധം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. പിന്നീട് അവൻ ഒരിക്കലും ആ വേദനയെപ്പറ്റി അറിയാൻ സാധിക്കുമില്ല. അതുകൊണ്ടു മരണത്തെപ്പറ്റി ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. ഒരു വാഹനം പഴക്കംകൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് എത്തിലെങ്കിലും മുട്ടിയോ മറിഞ്ഞോ കേട്

പറിയോ ഓടിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാതായിത്തീർന്നു അതു നശിച്ചുപോകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യശരീരവും പഴക്കംകൊണ്ടും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടും നശിച്ചുപോകുന്നു. ഏതൊരു വസ്തുവും എന്തെല്ലാംകൊണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണോ അതതുപോലെ വെല്ലുറയായി അതാതിനോടു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നും അവ എങ്ങുതന്നെ പോകാനും മാർഗ്ഗമില്ല.

5. മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളും പ്രാർത്ഥനയുംകൊണ്ടു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ?

തുണഞ്ചെയ്യാൽ തുണംകിട്ടും; ദോഷം ചെയ്താൽ ദോഷംകിട്ടും; പ്രവൃത്തിക്കാണ് പ്രയോജനം എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നല്ലോ. അത് എങ്ങിനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു പത്ത് എട്ടതു ഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞാൽ ആ ഏറിന്റെ ശക്തിപോലെ അതു തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചില കെട്ടിടങ്ങളിൽനിന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്രകാരം നാം എന്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അത് അപ്പാടെ തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെയൊണ്? ഡൈനമോകറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉരസ്സിൽനിന്നും കറൻററു ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കറൻററു നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യന്ത്രം തിരിക്കയും വിളക്കു കത്തിക്കയും മറ്റും ചെയ്തുവരുന്നല്ലോ. കൂടാതെ നമ്മുടെ ശബ്ദം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്ന യന്ത്രവുമാണ്. ആ യന്ത്രത്തിൽ നിന്നു നാം ശബ്ദിച്ചതുപോലെ ആ ശബ്ദത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കാനും കഴിയുന്നു. അതുപോലെ നാം

മനസ്സുകൊണ്ടു വിചാരിക്കുകയും വായ്കൊണ്ടു ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. അതു സന്ദർഭംപോലെ നമുക്കുതന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഏതൊരു സാധനവും തങ്ങളിൽ ഉരയുപോകും അതിൽ നിന്നും ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇരുമ്പും കല്പം തങ്ങളിൽ ഉരയുപോകും തീയ് ഉണ്ടാകുന്നു. സമർത്ഥ്യംകൊണ്ടു ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നതും ഇതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽതന്നെയാണു്. നാം എന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു വിചാരിക്കുകയും ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അങ്ങിനെയുള്ള വിചാരവും ശബ്ദവുംകൊണ്ടുള്ള ഉരസലിൽനിന്നു് ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തി അതുകളെ ആസ്പദമാക്കി ഇരിക്കാനല്ലാതെ മാർഗ്ഗമേന്ദോ?

6 ദൈവം എന്നാൽ എന്ത്?

ദൈവത്തെ മലയാളത്തിൽ 'ദൈവം' എന്നും തമിഴിൽ 'കേവുഡാ' എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ 'ഗോഡ്' എന്നും അറബിയിൽ 'അല്ലാഹു' എന്നും കൂടാതെ മറ്റു പലവിധത്തിലും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടു്. ചിലർ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പള്ളിയിലാണെന്നും മറ്റുചിലർ ക്ഷേത്രത്തിലാണെന്നും ചിലർ മേൽലോകത്താണെന്നും ചിലർ വാനലോകത്താണെന്നും ഒരുക്കൂട്ടർ ദൈവം ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. വാനലോകത്തോ മറ്റൊരിടേയെങ്കിലുമോ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടു മാത്രം ഉണ്ടെന്നു സങ്കല്പിച്ചു പറയുന്നതും ദൈവം ഇല്ലെന്നു പറയുന്നതും രണ്ടും ഒന്നുപോലെതന്നെയാണു്.

നദികളെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ വലിയ നദി നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ, അവർ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ ആറോ തോടോ മാതൃകയാക്കി, അതിൽ കുറേക്കൂടി വലിപ്പമുള്ള

തായി സങ്കല്പിക്കും. ആ നദി മുകൾകൊണ്ടാൻ വഹിയാത്തതും കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ദൈവത്തെപ്പറ്റി സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ചിലർവിചാരിക്കുന്നതുകെയും കാലും തലയും കണ്ണും മൂക്കും ഉള്ള സ്വപ്നനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലപോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ആയിരിക്കും. കൂടാതെ ദൈവത്തെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ കേൾവിക്കൊണ്ടു കേൾക്കുന്നത്, കാഴ്ചക്കൊണ്ടു കാണുന്നത്, അറിവുകൊണ്ടു അറിയുന്നത് എന്നും ചിലർ സർവ്വവ്യാപിയെന്നും ഗുണിലും തുരുമ്പിലും ഉള്ളതെന്നും അനശ്വരമെന്നും വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പലവിധത്തിലും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ഒരു സംഗതി പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എവിടേയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ശക്തി ഒന്നുതന്നെയാണ്. അത് ഏതൊരുസാധനത്തിന്റേയും ഉള്ളിലും പുറത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നാം കണ്ടും സ്പർശിച്ചും വരുന്ന ഏതൊരുസാധനവും അതിന്റെ പരിഭാഷതന്നെയാണ്. നാം മുമ്പ് അതിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ദേഹിയൊ എന്ന ഉപകരണത്തിൽ വില്പുച്ഛത്തി ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ദൂരമായാലും യാതൊരു താമസവും കൂടാതെ വർത്തമാനം അറിയുന്നു. അതുപോലെതന്നെ കമ്പിയില്ലാക്കുറുപ്പിത്തപാൽ കൊണ്ടു വർത്തമാനം അറിയുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തു്, ഫോട്ടോ (പടം) എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സമയത്തുതന്നെ, അതു മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിച്ചുകൊടുക്കാനും കഴിയുന്നു. ടെലിവിഷൻ എന്ന ഉപകരണംകൊണ്ടു രണ്ടു രാജ്യക്കാർ രണ്ടു രാജ്യത്തുനിന്നുകൊണ്ടു തമ്മിൽ കണ്ടു സംസാരി

ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾകൊണ്ടു പലവിധ കാര്യങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പതിനായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ മൈൽ അകലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ വർത്തമാനം അറിയിക്കുവാനോ അതിനിടയിലുള്ള മരമോ, കല്ലോ, മലയോ, മനുഷ്യനോ, മൃഗങ്ങളോ എന്തു തന്നെയായാലും അതുകൂടെ യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ അതുകൾ കടന്നു് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വർത്തമാനം അറിയുന്നു. അതുപോലെതന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒരു വായു ശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും നോക്കിയാൽ ഈ ഗോളവും മറ്റു ഗോളങ്ങളും ഗോളം ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളും ഗോളത്തിന്റെ അകവും പുറവും എവിടെയും ഒരു ശക്തിതന്നെയാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അന്തരീക്ഷത്തിൽ എവിടെയും ഭിത്തികൊണ്ടുള്ള തടസ്സമോ എവിടെയെങ്കിലും പ്രത്യേകം തിരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതായോ തട്ടോ മറ്റോ കൊണ്ടു് പ്രത്യേകം അടച്ചതായിട്ടോ ഒന്നുതന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ടു് എല്ലായിടത്തും അവരവരിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഒരു ശക്തിതന്നെയാണു്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശക്തിയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാൻ സ്ഥാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഒന്നുതന്നെ ആ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകുകയുമില്ല. ഓരോ സാധനങ്ങളും പലപ്പോഴും പല പരിഭാഷകളിൽപ്പെടുന്നു. അതു അതിനെത്തന്നെ കാണുന്നു. അതുതന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരുശക്തിക്കു ദൈവശക്തിയെന്നു പറയാം. ആ ഒരുശക്തിയുടെ വിശേഷത്തെയാണു് എല്ലാവരിന്റേയും നാഥനായ ദൈവമെന്നു പറയുന്നത്. അതി

നെയ്യായ്ക്കും ആരാധ്യപാത്രമാക്കേണ്ടതു്. അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടു് എവിടേയും ഇരിക്കുന്നില്ല.

ഇതിൽനിന്നു ദൈവത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതു് ഒരു ശക്തിയിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമല്ലാത്ത നേതാവെന്നു ണല്ലൊ. അതായതു് ജീവനും ബോധവും പോലെയാണു്. ജീവൻ മനുഷ്യനിലായാലും ജന്തുക്കളിലായാലും ശരീരമാക മാറും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബോധം ആ ജീവനുള്ളതിൽ ഇരു നുകൊണ്ടു വേലചെയ്തുകയും ചെയ്തിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അ തായതു് ഉറക്കത്തിൽ ഒരുപ്രകാരവും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുപ്രകാരവും ബോധം കെട്ടത്തുകയോ കെട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരുപ്രകാരവും ബോധത്തെ മരുന്നുകൊ ണേടും മറ്റോ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ മരുന്നിന്റെ ശ ക്തിപോലെ ഓരോരോ പ്രകാരത്തിലും വേലചെയ്യുന്നു. അ തുപോലെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും സാമർത്ഥ്യക്കുറവും ബുദ്ധി യെക്കൊണ്ടുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോധം ചെയ്തിക്ക യും ചെയ്യുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വക ഉണ്ടാക്കുകയും ശരീരത്തെക്കൊണ്ടു പലതും അനുഭവി ്പ്പെടുകയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾമാത്രം ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അതു കൾ സംഭവിച്ചതു് എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇ തു് ഒരു വിചിത്രസംഭവംതന്നെയാണു്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെയാണു് അനുഭവഫലം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ശരീരം എങ്ങും എഴുന്നേറ്റുപോകുന്നതായും ഒന്നും പ്രവർത്തി ക്കുന്നതായും മറ്റൊക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല. ഉറങ്ങിക്കി ടക്കുന്നവന്റെ അനുഭവവുംഫലവും ഉണർന്നിരുന്നു പ്രവർത്തി

കുന്നാൻറെ അനുഭവത്തിലും ഫലത്തിലുംനിന്നു യാതൊരു വിധത്തിലും വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിലും ശരീരത്തെക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നു ഉള്ളതിന് ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള പലതും ബോധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായ ദൈവശക്തിയും ആ ശക്തിയുടെ നാഥനായ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ആകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവനെപ്പോലെയാണു ലോകമാകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയും. ആ ഒരു ശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഥൻ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബോധത്തെപ്പോലെയുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് എല്ലാവരിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ നാഥനെ ദൈവമെന്നു പറയുന്നത്. അങ്ങിനെയുള്ള ദൈവം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തികളും മനുഷ്യമിതിയും അറിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതുപോലെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാവരിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ നാഥനാണു ദൈവം. ആ ഒരു ശക്തി എന്നു പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ആകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവനെപ്പോലെയും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബോധം അതിന്റെ നാഥൻ എന്ന് ഉദാഹരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെയും ആണ് ലോകം ആകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ നാഥ

നെ ദൈവമെന്നു വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും മനുഷ്യനിയം പ്രവൃത്തിയും അറിഞ്ഞു അതുകൾക്കു അതുപോലെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും മനുഷ്യനിയം പ്രവൃത്തിയും അറിഞ്ഞു അതുകൾക്കു അതുപോലെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞതു് ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

ദൈവവും ദൈവശക്തിയും എന്താണെന്നു പറയുന്ന സ്ഥാനത്തു ദൈവം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും മനുഷ്യനിയം പ്രവൃത്തിയും അറിഞ്ഞു അതുകൾക്കു അതുപോലെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഭിത്തിയിൽ പതു് എറിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുവരുന്നു. ഡൈനാമൊ കറക്കിയാൽ കറൻറു് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇരുമ്പും കല്ലുംചേർന്നു് ഉരയുവാൻ കറൻറു് ഉണ്ടാകുന്നു. വായ്കൊണ്ടുള്ള ശബ്ദത്തിനു് ഉരസൽകൊണ്ടു ശക്തിയുണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ വിചാരത്തിനും ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തി അതുകൾക്കനുസരിച്ചു് അതുപോലെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പതു് ഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുവരുന്നതുപോലെയും മറ്റും തന്നെയാണു് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും മനുഷ്യനിയം പ്രവൃത്തിയും അറിഞ്ഞു അതുകൾക്കു അതുപോലെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ആകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവനും അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബോധവും എങ്ങിനെയാണോ അതുപോലെയാ

ബാപ് ലോകം ആകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നാമനെ ദൈവമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബോധം മനുഷ്യശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുപോലെ ലോകം ആകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആ നാമനായ ദൈവത്തിന് തന്നെയാണു നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടേയും നമ്മുടെ മനുസ്ഥിതിയുടേയും പലം അറിഞ്ഞു തിരിച്ചതരാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബോധത്തെപ്പോലെ ആ നാമനു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബോധം നിത്യവും ചെയ്യേണ്ടതായ ബോധത്തിന്റെ കർത്തവ്യം അനുസരിച്ചു പലതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും പല ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ബുദ്ധിയെക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതു ബോധത്തിന്റെ നിത്യവും ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മെക്കൊണ്ട് ഓരോന്നിനേയും സ്പർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുണ്ടു്. അതു് ആ ബോധത്തിന്റെ കർത്തവ്യം മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരുപാത്രത്തിൽ മധുരമുള്ളതും എരിവുള്ളതും പുളിയുള്ളതും കയ്പുള്ളതുമായ വിഭവങ്ങൾ യാതൊരു ലോപവ്യക്തതയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും കയ്പുള്ളതോ പുളിയുള്ളതോ എരിവുള്ളതോ മധുരമുള്ളതോ ഇതിൽ ഏതാണോ നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചുകഴിയുവോൾ അതിനുവേണ്ടി ബോധം വേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒത്താശയും ചെയ്യുന്നു. എത്രമാത്രം മുൻപോട്ടുപോയാലും അതു മുൻപോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ആഴമേറിയ കിണററിൽ വിഴാനായാലും സപ്രമഞ്ചത്തിൽ ഇരിക്കാനായാലും അതു് ഒരുപോലെ സഹായിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരമാണു് നാം അനുഭവത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നതു്. അതുപോലെയാണു് ദൈവം നമ്മോടു ചെയ്യുന്നതു്.

ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറക്കത്തിൽ ആയാൽ ചിലപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്നതിന്നു മുൻപുള്ള ചിന്തയും അതു പോലെ പലദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപും അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്പോഴെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിക്കാവുന്ന വിധത്തിലും മറ്റുമുള്ള വിചാരങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരസ്ഥിതി, പരിതഃസ്ഥിതി, കാലസ്ഥിതി, ശീതോഷ്ണസ്ഥിതി, ദേശസ്ഥിതി മുതലായവയനുസരിച്ചു് ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും പലതും അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധിയെക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ചു് ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വിചാരിക്കുന്നതും ആ മനുഷ്യനെക്കൊണ്ടു അനുഭവിപ്പിക്കാൻ ബോധത്തെക്കൊണ്ടു കഴിയുന്നതുപോലെ, ലോകം ആകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുശക്തിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിന്റേയും നാഥനായ ഏകദൈവം നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ മനുസ്ഥിതിയും അറിഞ്ഞു് അതുകൾ അതു പോലെ തിരിച്ചുതന്നു് അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവവും ലോകവും എന്താണെന്നു് ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ലോകം ആകമാനം ഒരു ശക്തിയാണെന്നും അതിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ അതിന്റെ നാഥനെന്നും ആ നാഥനെ

ദൈവമെന്നും ആണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ ലോകം ആകമാനമുള്ള ഒരു ശക്തിയിൽനിന്നു തന്നെ പല വിശേഷങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ആ ഒരു ശക്തിയിൽതന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളാണ്. അതു് ആ ശക്തിയിൽ എല്ലായിടത്തും കൂടിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതു പല വിശേഷങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതായി നമുക്കു കാണാനും അറിയാനും കഴിയുന്നു. അങ്ങിനെ ആ ഒരു ശക്തിയുടെ വിശേഷത്തിനു പലതും ഉണ്ടാക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയുന്നു. ആ ശക്തിയെ ആ ശക്തിതന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മെ അറിയിക്കാതെ കൂടിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അതിനു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ അതു് എല്ലായിടത്തും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതു ലോകം ആകമാനമുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെ വിശേഷം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ നാഥനെന്നും ദൈവമെന്നും പറയുന്നതു ലോകം ആകമാനമുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെ വിശേഷത്തെ (മാഹാത്മ്യത്തെ) ഉദ്ദേശിച്ചു മാത്രമാകുന്നു. ആ വിശേഷമെന്നു പറയുന്നതു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബോധത്തെപ്പോലെയുമാകുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ബോധത്തിനു സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെയുമാണു ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിനു സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതു്. ആ ദൈവശക്തി (ചൈതന്യം) എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ശക്തിവിശേഷം സ്വയം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു ഇരിക്കുന്നു. അതു പല അതുളത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള ആ ഒരു ശക്തി

യുടെ വിശേഷമാകുന്ന നാഥനായ ഒരു ദൈവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തി, നമ്മുടെ ശബ്ദം റെക്കോർഡു ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആ ശക്തിവിശേഷത്തിൽ റെക്കോർഡുചെയ്തു നമുക്കുതന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയുംചെയ്യും. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ആകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതോ ഇല്ലാതാകുന്നതോ അല്ല. എപ്പോഴും ഉള്ളതുതന്നെയാണ്. ആ ഒരു ശക്തിയുടെ വിശേഷവും എപ്പോഴും ഉള്ളതുതന്നെയാണ്. ദൈവം എന്നു പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശക്തിയുടെ വിശേഷം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ശക്തിയിൽ എല്ലായിടത്തും കൂടി സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ലാത്ത പ്രത്യേകം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒന്നു ദൈവമാണെന്നും ആ ദൈവം നമ്മെയും ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതു വലിയ അബദ്ധംതന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവം നമ്മെയും ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങിനെയുള്ള ദൈവത്തിനെ അതിനു മുമ്പ് ആരാണു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങിനെ നോക്കിയാൽ തുടർച്ചയായി ദൈവത്തിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഒരിക്കലും ആ എണ്ണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഒരു ശക്തിതന്നെയാണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാകുന്നു. അത്

ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതോ ഇല്ലാതാകുന്നതോ അല്ല. അങ്ങിനെ യുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെ വിശേഷത്തെ എല്ലാറ്റിന്റേറയും നേതാവെന്നും അതിനെ ദൈവമെന്നും പറയുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള ദൈവം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളേയും ലോകത്തേയും സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശക്തിയുടെ വിശേഷമായ നേതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലോകവും അതിലുള്ളവ സർവ്വവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നും പറയുന്നത് എല്ലാം ആ ശക്തിവിശേഷമായ ഒന്നിനെ ആസ്പദമാക്കി മാത്രമാണ്. എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു ശക്തിയും ആ ശക്തിയുടെ വിശേഷമാകുന്നത് എല്ലാറ്റിന്റേറയും നാഥനും ആ നാഥൻ ദൈവവും എന്നു മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ലോകവും അതിലുള്ള സകലവും ലോകം ആകമാനമുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെ നാഥനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വയം പ്രവർത്തനമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

എന്നാൽ ബോധത്തെ ഉദാഹരണമാക്കി ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഒന്നിനോടും ഉദാഹരിക്കത്തക്കതല്ല. ഉദാഹരിക്കാൻ കഴികയുമില്ല. ദൈവം യാതൊന്നിനോടും തുല്യവുമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വിധം മനസ്സിലാക്കാനായി ബോധത്തെ ഉദാഹരിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം ലോകമാകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ വിശേഷം എന്നു പറയുമ്പോൾ, എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വിശേഷംതന്നെയാണു്. അപ്പോൾ ദൈവം

എല്ലാറ്റിനും അതീതം തന്നെ. ലോകം ആകമാനം ഒരേ ശക്തി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യശരീരത്തിലും അതേ ശക്തിതന്നെയാണല്ലോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബോധത്തെക്കൊണ്ടും മറ്റും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആ ഒരേ ശക്തിയുടെ നാമനായ ദൈവംതന്നെയാണ്. നാം അറിയാതെയും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെയും പല അനുഭവങ്ങളും നാം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശക്തി നമ്മിൽ സ്ഥിതിചെയ്തയാണെങ്കിലും നമ്മിലും കവിഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെയാണ്. അതിനാലാണ് നമ്മിലും കവിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ആ ശക്തിയെ ശക്തിവിശേഷമെന്നു പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലോകം ആകമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ശക്തിയുടെ വിശേഷത്തെ (മാഹാത്മ്യത്തെ) ദൈവമെന്നു കല്പിക്കാവുന്നതാണ്. ദൈവം, കടവുറ, ഗാഡ്, അല്ലാഹു ഇങ്ങനെയും മറ്റും പറയുന്നത് ഒറ്റവാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഭക്തിയായി വിചാരിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും പറ്റിയതാകുന്നു. ആ ശക്തി നമ്മിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തയാണെങ്കിലും നമ്മിലും കവിഞ്ഞും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ നില്ക്കുകകൊണ്ടും, നമ്മുടെ ജനനവും മരണവും മറ്റു പല അനുഭവങ്ങളും നാം അറിയാതെയും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെയും ആ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുകകൊണ്ടുമാണ് നാമനെന്നും എല്ലാറ്റിന്റെയും നാമനെന്നും നാമനായ ദൈവമെന്നും ശക്തിവിശേഷമായ നാമനായ ദൈവമെന്നും ഇതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിക്കാവുന്ന

സംഗതികൾ പോലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവത്തിന്റേതെന്നുതന്നെയാണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ അനേക സംഗതികൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ പലതും ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള സംഗതികൾ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ വിധം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു തെറ്റാവാതിരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

7. ദൈവശക്തി

ലോകത്തു ദൈവശക്തി (ചൈതന്യം) നേരിട്ടും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായും അനുഭവത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും വാഴാനോ കൊള്ളാനോ പോകുമ്പോൾ മനസ്സ് അറിയാതെ കണ്ണു തനിയെ അടയുന്നു. അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പർശിച്ചാലും ഉടനെ ഒരു തെളുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. പതു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉടനെ യതൊരു അറിയും ഇല്ലാത്ത ആ കുട്ടി തളയുടെ മേലു ഇന്നുസ്ഥാനത്തുതന്നെ കാണുമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ അനേകപിറ്റു കണ്ടുപിടിച്ചു പാൽ കുടിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പല സംഗതികളിലും ആ ശക്തിതന്നെ നേരിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞു

പ്രവർത്തിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ ശക്തിതന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പല്ലിയുടെ വാൽ മുറിഞ്ഞാൽ ആ പല്ലി ഓടിപ്പോവുകയും വാൽ അവിടെക്കിടന്നു പിടിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പിടപ്പു നില്ക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആരെങ്കിലും തൊടുകയോ അനങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ അതു വീണ്ടും പിടിയ്ക്കുന്നു. കുറേനേരം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമേ പിടപ്പു തീരെ നില്ക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ മറ്റു ചില ജന്തുക്കളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ കമ്പുകൾ വെട്ടി നട്ടാൽ അതു കിളിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കമ്പു പല വൃക്ഷങ്ങളായി കിളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ജാതിയിലുള്ള പല ഇനം വൃക്ഷങ്ങളുടെ കമ്പുകൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ ഒട്ടിച്ചാലും അത് ഒന്നായി വളരുന്നുണ്ട്. ഒരു കിഴങ്ങ് ഒന്നായി നട്ടാലും അതു കിളിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഒരു കിഴങ്ങുതന്നെ പല കഷണമാക്കി വെച്ചേറെ നട്ടാലും അതു വെച്ചേറെ കിളിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു സംഗതിതന്നെ പലതായിട്ടു രൂപാന്തരപ്പെടാനും ഒന്നായിച്ചേരാനും ഇടയുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ഒരു ജീവനേയുള്ളൂ എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ പ്രധാന വേരു നശിച്ചാലും മറ്റുപ്രകാരത്തിലും അത് ഒന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ കമ്പുകൾ പലതാക്കി നട്ടാൽ ഒരു വൃക്ഷംതന്നെ പല വൃക്ഷമായി എങ്ങനെ മാറുന്നു? ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തു പലതായിട്ടു രൂപാന്തരപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പൊതുവിൽ ഒരു സംഗതിയുടെ രൂപഭേദങ്ങളാണെന്നല്ലേ തെളിയിക്കുന്നത്. ഒരു

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അനേകകോടി ജീവാണുക്കൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളുടെ കമ്പുകൾ പലതാക്കി നട്ടാൽ കിളിപ്പുറം. പല വൃക്ഷങ്ങളുടെ കമ്പുകൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വളർത്താവുന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അനേകജീവാണുക്കളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ—അതായത് ഗുണവും ഭോഷവും, സുഖവും ദുഃഖവും, വേദനയും സന്തോഷവും—ആ അനേക ജീവനുള്ളവ എല്ലാംകൂടി ഒന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു വൃക്ഷം അതിനു കിട്ടുന്ന ഉരവും വെള്ളവും വെയിലും മറ്റു ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയും അനുഭവിച്ച് ഒന്നായി വളരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽനിന്നും ഒട്ടെച്ചു എടുക്കുന്ന അനേകം തൈകൾ പല രാജ്യത്തും അയച്ചു നട്ടുവളർത്തുമ്പോൾ അവ ഒരോന്നും പല അനുഭവങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അനേക ജീവനുള്ളവ ഒന്നിച്ചുചേന്ന് ഒരു ജീവനായി നിന്ന് അനുഭവിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ജീവനായി നിന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു അനുഭവിക്കുകയും, ഒരു ജീവനായിട്ടനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതു പലതായി പിരിഞ്ഞു പല അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു സംഗതിതന്നെയാണ് കൂട്ടായും വെച്ചേറെ ആയും പല അനുഭവങ്ങൾക്കും പാരോക്ഷികതയും.

8. മനുഷ്യന്റെ ഏകത്വവും മനുഷ്യനുംലോകവുമായുള്ള ബന്ധവും.

മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഏകനായിട്ടും മറ്റുള്ളതെല്ലാം അവന്റെ പരിസരങ്ങളായിട്ടും മാത്രമേ കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂ. അതായത് ഭൂമി, നന്മ, കഷ്ടത, ഇടം നെയ്യുള്ള ജന്തുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടു കൂടെപ്പോകുന്നു. കൂടും അതുമായിട്ടു വേർപെടുകയില്ല. അതുപോലെ മനുഷ്യൻ എവിടെപ്പോയാലും അവന്റെ പരിസരങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്. ഒരുവൻ ബോധം ഇല്ലാതായി എത്രകാലം കഴിഞ്ഞാലും അവൻ ബോധം ഉണ്ടാകാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മുതൽ അവന്റെ പരിസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാനേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവൻ എത്രകാലം ഇല്ലാതിരുന്നോ അത്രകാലവും അവന്റെ പരിസരങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുതന്നെ കണക്കാക്കാം. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു പറയാനേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യക്തിയായിട്ടും ഏകനായിട്ടും മറ്റാരുമേക മനുഷ്യവ്യക്തികളേയും മറ്റും കാണുന്നു. അവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനുഷ്യർ ഉണ്ടെന്നോ ലോകമെന്നോ ഉണ്ടെന്നോ അവനറിയാൻ പാടില്ല. അവൻ പകരം കണ്ടും അറിഞ്ഞും കൊടുക്കുന്നതിന് ആരുമെന്നയില്ല. എപ്പോഴും ഏകനായിട്ടും വ്യക്തിയായിട്ടും അവൻതന്നെ അറിയുകയും കാണുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് അവൻതന്നെ എപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നു.

അപ്പോൾ അവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകവും അനേക മനുഷ്യരും മറ്റും ഇല്ലയോ? അതെല്ലാം ആരു കണ്ടു? ആരു കാണുന്നു? അവൻ പകരം ആരെങ്കിലും കണ്ടുകൊള്ളാൻ ഏല്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഏല്പെടുത്താൻ ഒക്കുമോ? ലോകവും മനുഷ്യരും ഉണ്ടെന്ന് അവൻ എങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ കഴിയും? അവൻ മാത്രമല്ലേ കാണേണ്ടതു്? അതുകൊണ്ടു് ആകമാനം ഒന്നുതന്നെ എപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നു; ഒരു സംഗതി — ഒരു ശക്തി.

ലോകമാകമാനം ഒരു ശക്തിയാകുകൊണ്ടു് ഒരു മനുഷ്യനും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുതന്നെ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു് മരണാനന്തരം ആ ശക്തിയിൽനിന്നു വിട്ടു് എങ്ങുതന്നെ പ്രത്യേകമായിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒക്കുകയില്ലല്ലോ. അവൻ മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളോ ലോകംതന്നെയുമൊ ശേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനും ഉണ്ടായിരിക്കുതന്നെ ചെയ്യും. അവൻ തന്നെ കാണുകയും അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും പകരം ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ലോകവും അതിലുള്ളവയെല്ലാവും അവനുവേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവയാകുന്നു. അവൻ കാണുന്നതും അറിയുന്നതും അവൻ അറിയാൻപാടില്ലാത്തതുമായ സംഗതികൾ അവന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അവന്റെ പരിതഃസ്ഥിതി അനുസരിച്ചും ആവശ്യാനുസരണവും അവൻ തന്നെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു വിളക്കു കത്തിച്ചു് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതു് അണയ്ക്കുന്നു. പിറേറടിവസവും അതു കത്തി

കുന്നു. അതുപോലെ ഒരുദിവസംതന്നെ പല പ്രാവശ്യവും കത്തിക്കുകയും അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ദിവസം കത്തിച്ച വിളക്കുതന്നെ കുറേദിവസം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷവും കത്തിക്കുന്നു. എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം കാണുന്ന ഒരുളിന് എത്ര പ്രാവശ്യം ആ വിളക്ക് അണഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ വല്ല താമസമോ വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നോ മറ്റൊരാൾ പറയാതെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര പ്രാവശ്യം മരണമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ വല്ല വ്യത്യാസമോ താമസമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നോ അവൻ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വിളക്ക്, എത്ര പ്രാവശ്യം അണഞ്ഞാലും അത് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം കാണുന്ന ഒരുളിന്റെ സ്ഥിതിതന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത്. വിളക്കിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോടു ചോദിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം അണഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയാൻ കഴിയും. ഒരു മനുഷ്യന് എത്രപ്രാവശ്യം മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ ആരോടും ചോദിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അണയാതെ എപ്പോഴും എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കിനെപ്പോലെ അവൻ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നു മാത്രമേ അവൻ വിചാരിക്കാൻ കഴിയൂള്ളൂ. മരണാനന്തരം എത്രകാലം കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും രൂപമോ ഭേദമോ എന്തുതന്നെയായാലും കാണാനും അറിയാനും മറ്റും ഇടയുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും അവൻതന്നെ കാണുകയും അറിയുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നു.

അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുമാത്രമേ അവൻ അറിയാൻ കഴുകയുള്ളൂ. മരണമെന്നു പറയുന്ന മററം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയാൻ കഴുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏകനായിട്ട് എപ്പോഴും ശേഷിക്കത്തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വന്തത്തിലായി നോക്കിയാൽ അവൻ മരണമെന്നു പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതായില്ല. അവനെപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കത്തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ നല്ലത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും നല്ലതു ചെയ്തതന്നെ വല്ലേവേണ്ടത്. അവനവന്റെ മനഃസ്ഥിതിയും പ്രവൃത്തിയും പോലെതന്നെ അനുഭവം.

9. മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ.

ഉണർവും, ഉറക്കം, സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ മൂന്നുവിധ അവസ്ഥകളാണല്ലോ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ എത്ര സമയമോ കാലമോ കഴിഞ്ഞാലും അറിയാതെ കഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥിതി നമുക്കു യാതൊരു അനുഭവവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഉണർവും സ്വപ്നവും മാത്രമാണ് നമ്മെ എപ്പോഴും സ്പർശിക്കുന്നത്. അതു നാം അനുഭവിക്കുകയും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തുള്ള ജന്തുക്കളേയും വൃക്ഷം ചെയ്തി മുതലായവയേയും മനുഷ്യരേയും ഉറപ്പായുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളേയും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് അനുഭവിക്കുന്നതായി

തെളിയുന്നത്. വൃക്ഷം ചെടി മുതലായവ മനുഷ്യർ ഒരിടത്തുതന്നെ കിടക്കുന്നതുപോലെ ഒരിടത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ നില്ക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷത്തിൽ പൂവും കായും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു. ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയും ഉരവും അനുസരിച്ചുള്ള അനുഭവം പോലെ ഇലകൾ തഴച്ചുവളരുകയും ശുഷ്കിച്ചു വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ ഒരിടത്തു കിടന്നുകൊണ്ടു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണു വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ഒരിടത്തു നിന്നു കൊണ്ടു ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ജന്തുക്കൾ ഉണർന്നിരിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും നടന്നും പറന്നും ഇഴഞ്ഞും മറ്റും സഞ്ചരിക്കുകയും പലതും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില ജന്തുക്കൾ തന്നെത്താൻ മാളവും കൂടും ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കുകയും, ആഹാരസാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകളിൽ ഓരോ ഇനം ജന്തുവിനും ഓരോ വിധമല്ലാതെ മറ്റുവിധങ്ങളിൽ താമസസൗകര്യങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കൂടാതെ മനുഷ്യർ കൃത്രിമമായി വസ്തുക്കളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി ശരീരം മറയ്ക്കുന്നതുപോലെ ജന്തുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ലിപികളോ വാഹനങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ചില മനുഷ്യർ ഭയങ്കരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും അപ്പോൾ കരയുകയും അതിന്റെ ലക്ഷ്യമായി ഉണരുമ്പോൾ കണ്ണുനീർ ഒഴുകി കാതിൽ നിൽക്കുന്നതായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മനസ്സിനു സന്തോഷവും ഇഷ്ടവും ആയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ അനുഭവഫലം അനുഭവിച്ചതായി ഉണ്ടു

വോൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ ചാലം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തിലെ സിരകളും അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതുപോലെ മാത്രമെ, ജന്തുക്കളുടെ ജീവിതാനുഭവത്തെപ്പറ്റി വിചാരിക്കാൻ മാഗ്നമുള്ളൂ. ജന്തുക്കളുടെ സ്വപ്നസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നോക്കിയാലും ജീവനുണ്ടെന്നു കാണുന്ന വൃക്ഷം ചെടി മുതലായതിന്റെ അനുഭവം പോലെ വിചാരിക്കാനേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. ജന്തുക്കൾ നടക്കുകയും ഓടുകയും പറക്കുകയും ഇഴയുകയും തിന്നുകയും സുഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി അതുകൾക്കില്ല. എന്തും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വഴക്കവും അതുകളുടെ ശരീരത്തിനില്ല. വിവേകവും അപ്രകാരംതന്നെ. മനുഷ്യരെപ്പോലുള്ള വിവേകം ഇല്ലാതെ അതുകൾക്കു സ്വപ്നവും ഉണർവും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. സ്വപ്നമാണോ ഉണർവ്വാണോ യഥാർത്ഥജീവിതമെന്നു മനുഷ്യർക്കുതന്നെ തക്കമുള്ള സംഗതിയാണ്. മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിവേകംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതു തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജന്തുക്കൾക്കു മനുഷ്യനെപ്പോലെ വിവേകം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വപ്നവും ഉണർവും തിരിയുന്നതിന് അതുകൾക്കു സാധിക്കയില്ലെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. മനുഷ്യനു ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവേകം എന്ന വിശേഷതകൊണ്ട് ഉണർവും സ്വപ്നവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതാണല്ലോ. വിവേകം എന്ന വിശേഷതയില്ലാത്ത ജന്തുക്കൾക്ക് ഉണർവും സ്വപ്നവും തിരിച്ചറി

യാൻ കഴിയാത്തതും ആണല്ലോ. മനുഷ്യൻ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും വിവേകമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നോ ഉള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നില്ല. അതുപോലെ ജന്തുക്കൾക്കു ജീവിതാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നോ ചെയ്യരുതെന്നോ ഉള്ള വിവേകം ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥപോലെയാണ് ജന്തുക്കളുടെ ജീവിതാവസ്ഥ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലോകം ആകമാനം ഒരേ ശക്തി ആകുകൊണ്ടു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണവിൽ നിന്നു മാറുന്നതിനു മനുഷ്യൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ വിവേകം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലും മൃഗീയമായും പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, സ്വപ്നാവസ്ഥപോലെയുള്ള മനുഷ്യനല്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്ഥിതിപോലെ സ്വാധീനമില്ലാതെയും അവനവൻ അറിയാതെയും ഉദ്ദേശമില്ലാതെയും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു വിവേകമായി പെരുമാറേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

മനുഷ്യരുടെ സ്വച്ഛിന്ധിതി മാത്രമാണ് ജന്തുക്കളുടെ ജീവിതസ്ഥിതി എന്നതിലേക്കു പല തെളിവുകളും ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ഭാവഭേദം കൊണ്ടാണല്ലോ ചിരി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരാൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മുഖത്തിന്റെ ഭാവഭേദം മറുവളവർ കാണുന്നു. ജന്തുക്കളുടെ 'മനുഷ്യന്' ആത്മഭാവമാ ചിരിക്കത്തക്കവിധം ഭാവഭേദമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെപ്പോലെ പല്ലു

ചിരിയും മൂക്കും മറുമുള്ള ജന്തുക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നില്ല. കരച്ചിലും അപ്രകാരംതന്നെ. കരഞ്ഞു മനുഷ്യരെപ്പോലെ കണ്ണുനീർ ഒലിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ അവ കുട്ടികളെ കാണാതിരിക്കുമ്പോഴും കൂട്ടുകാരെ കാണാതിരിക്കുമ്പോഴും വല്ല പ്രഹരവും ഏൽക്കുമ്പോഴും രൈവക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശബ്ദത്തെ അവയുടെ കരച്ചിൽ എന്നു പറയുന്നു. അല്ലാതെ മനസ്സിൽ നിന്നും തുളുമ്പി ഉണ്ടാകുന്നതായ ചിരിയും കരച്ചിലും മനുഷ്യരെപ്പോലെ ജന്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതേയില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ചിരിയും കരച്ചിലും ഉണ്ടാകത്തക്ക വിവേകം ജന്തുക്കൾക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിക്കു സ്വപ്നവും ഉണർവും ജന്തുക്കൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. കൂടാതെ നാം ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ വല്ല ഭയമോ ദുഃഖമോ പ്രയാസങ്ങളോ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നാൽ അത് അനുഭവിക്കുകയല്ലാതെ അതിൽ നിന്നു പിന്മാറുന്നതിനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുപോലെ ജന്തുക്കളെ നാം ഉപദ്രവിച്ചാലും അവ അനുഭവിക്കുകയല്ലാതെ ആ ഉപദ്രവം തടയുന്നതിനുള്ള കഴിവ് അവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വല്ല ജന്തുക്കളും കടിക്കുകയോ എറിയുകയോ കുത്തുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നത് ആവക ജന്തുക്കൾക്കു പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃത്യാ ഉള്ള സ്വഭാവം മാത്രമാണ്. ആലോചിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതേയല്ല. ജന്തുക്കളിൽ വച്ചു ബുദ്ധിയുണ്ടെന്നു കരുതാവുന്ന ശ്വാനൻ നാം ഓടിച്ചുകൊണ്ട്

പോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ മുൻപിൽ കയറി എതിർക്കുന്നു. അതിനാൽ അതു മുതിർപ്പടുകയും ചെയ്യുന്നു. തത്തുല്യമായ ജന്തുക്കളെ നാം ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചാലും പൂച്ച പിടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അതു് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി തന്നെ കരയുന്നു. പൂച്ച പിടിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് അതിനു വിളിച്ചുപറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. നാം ജന്തുക്കളെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവ പഠിച്ചതുപോലെയാണത്രെ അതുപോലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സംഗതി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു കഴിയുന്നതേയില്ല. അപ്പോൾ ജന്തുക്കളെ പഠിക്കുവാൻ അതുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യന്ത്രം വേലചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ്. അതുപോലെ പലതും പറയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ജന്തുക്കളുടെ സ്വഭാവത്തോടു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോ ഇനം ജന്തുക്കൾക്കും പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ഓരോവിധ സ്വഭാവമാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വെല്ലുളളതെന്നോ വീഴാനോ വരുമ്പോൾ മനസ്സ് അറിയാതെ കണ്ണു തനിയെ അടയാൻ ഇടയാകുന്നതുപോലെ, ആ ദൈവികശക്തിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അനന്തരം മാത്രമാണ്. ജന്തുക്കൾക്ക് ആപത്തുകളിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഏതുവിധമായിരുന്നാലും മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നാവസ്ഥ മാത്രമേ ജന്തുക്കളുടെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ മുൻപിൽ കയറി ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ഓർമ്മയോടെ വിവേകം ഇല്ലാത്ത ജന്തുക്കൾക്കു സ്വപ്നവും ഉണ്ടാകും.

ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. മനുഷ്യരും വിവേകം ഇല്ലാത്തവിയും ആയാൽ ജന്തുക്കളെപ്പോലെ, സ്വപ്നാവസ്ഥയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കാനേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. ജന്തുക്കൾക്കു മനുഷ്യർക്കുള്ളതു പോലെ മാംസവും രക്തവും ഉള്ള ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യരെപ്പോലുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വപ്നമല്ല അനുഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥജീവിതം തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കു തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു വേണ്ട കരുതലുകൾ വേണമെന്നും ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യകൾ പഠിക്കണമെന്നും ഉള്ള വിചാരം അതുകൾക്കില്ല. അഥവാ വല്ല ജന്തുക്കളും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വേണ്ടതാണെന്നു വിചാരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ സംഭവിച്ചോ, സൂക്ഷിച്ചോ വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ അത് ആവക ജന്തുക്കളുടെ പ്രകൃതിയോ ഉള്ള സ്വഭാവം മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ വിവേകത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതേ അല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാലും ജന്തുക്കൾ സ്വപ്നാവസ്ഥ മാത്രമേ യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കാൻ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. മനുഷ്യരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു പെരുമാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പെരുമാറി ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലെ അനുഭവങ്ങൾ പോലെ അനുഭവിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കാനേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ.

അതിനാൽ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരല്ലാത്ത യഥാർത്ഥമായും വിവേകമായും പെരുമാറുകതന്നെ വേണ്ടതാകുന്നു.

മറ്റുള്ളവയും ഞാനും ഒരു ശക്തിയുടെ പരിഭാഷയാണെന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ അവൻ മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള സ്വാധീനശക്തിയും വിഭവകവും മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെന്നുള്ളതു തക്മറൻ സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ടു നാം ലോകത്തുള്ള സംഗതികൾക്കും അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കി സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ അകപ്പെടാതെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഉണർന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

10. മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ.

മനുഷ്യൻ എന്തുതന്നെ പ്രവർത്തിച്ചാലും അതു് ഡൈനാമോ കറക്കി കറൻറ് എടുക്കുന്നതുപോലെയും ഒരു പന്തു ഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നതുപോലെയും മറ്റും പ്രവൃത്തികൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശക്തി റെക്കാർഡു ചെയ്തു തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഒരു കൈകൊണ്ടു് മറ്റേകൈയേ വേദനപ്പെടുത്തിയാൽ ആ വേദന അവൻതന്നെ അറിയുന്നു. അതുപോലെ അവന്റെ ഒരു കൈകൊണ്ടു് മറ്റേ കൈ തലോടിയാലും ആ സുഖം അവൻതന്നെ അറിയുന്നു. ഒരു ശരീരം ഈ രണ്ടു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടാണല്ലോ അവൻതന്നെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ടുവിധ

ത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനും ലോകവും ഒരേ ശക്തിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കൈകൊണ്ടു മറേറാക്കിയെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അവൻതന്നെ അറിയുന്നതുപോലെ ഒരുത്തൻ മറൊരാളെ നെ ഉപദ്രവിച്ചാലും ആ ഉപദ്രവിച്ചവൻതന്നെ അനുഭവിച്ചവന്റെ വേദനയുടെ പങ്കു വഹിക്കാതെ ക്ഷമയുള്ള അതുപോലെ മറൊരാളെത്തന്നെ തലോടുകയോ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഗുണം പ്രവർത്തിച്ചവനും അനുഭവിച്ചവനും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ, അവന്റെ കാര്യംമാത്രം സ്വന്തവും, മറുവള വരും മറുവളവരുടെ കാര്യവും വേറെയും എന്ന മനുഷ്യാഭിപ്രായം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽപരം അബലം മറൊരാളാണുള്ളത്? ഒരു എറുമ്പ ശരീരത്തിൽ കയറി കടിച്ചപ്പോൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അതിന്റെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നു വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നു വിചാരിച്ച കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നു വിട്ടപ്പോൾ എറുമ്പകൾ കൂട്ടുകൂട്ടമായി ശരീരത്തിൽ കയറുകയും അവന്റെ സ്വന്തരക്ഷയ്ക്ക് എറുമ്പുകളെ തുത്തുകയുമാണ് തുടങ്ങുകയും തൻനിമിത്തം എറുമ്പകൾ കൂട്ടുകൂട്ടമായി ചാകാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്തതുപോലെ വരരുതെന്നു പ്രത്യേകം ഉറപ്പിപ്പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രകാലം സുഖം അനുഭവിച്ചാലും അതിനുശേഷം ഒരു സമയം ദുഃഖമോ വേദനയോ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രകാലവും അനുഭവിച്ച സുഖംകൊണ്ടു വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ള ആ ദുഃഖംതന്നെയല്ല അനുഭവിക്കേണ്ടത്.

ആയതിനാൽ സുഖം നിത്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു സുഖത്തെ മാത്രം കാംക്ഷിക്കാതെ സുഖമൊ ങ്ങളൊമൊ ഏതുതന്നെവന്നാലും, ശരിയായ സംഗതി ആരാഞ്ഞതിന്റെ നല്ല പ്രവൃത്തിതന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നല്ലതായിത്തന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏതു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനായാലും മനസ്സിനു സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സുഖമുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

11. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ.

മനുഷ്യർ പല തരത്തിലും നിറത്തിലും വലുതും ചെറുതും, ബലമുള്ളവരും ബലഹീനരും, ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം ഉള്ളവരും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കുറഞ്ഞവരും, തീരെ മോശക്കാരും വളരെ മിടുക്കന്മാരും ഇങ്ങനെ അനേകവിധത്തിലാണല്ലോ കണ്ടുവരുന്നത്. വാഴച്ചെടികളെപ്പറ്റി നോക്കാം. വാഴച്ചെടികളുടെ ഇലയും തണ്ടും മിക്കവാറും ഒരേരീതിയിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ പഴം പല ഇനത്തിന്റെയും പല ആകൃതിയിലാണ്. ഓരോ ഇനം പഴത്തിന്റെ രുചിയും ഓരോ വിധത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഉറവും ചെളളവും കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ കലയിലും ഉള്ള കായ്കളുടെ എണ്ണത്തിലും രുചിപ്പത്തിലും കൂടുതൽകുറവു കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യാസമാണു മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യത്തിലെയും ശീതോഷ്ണസ്ഥിതി അനുസരിച്ചുകൂടിയും, ഇരിക്കാം. ഓരോ രാജ്യത്തെ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയ

നസരിച്ചു് ഓരോ ജാതി ചെടികളാണു വളരുന്നതെന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞല്ലോ. മനുഷ്യർ മിടക്കുന്മാരും മോശക്കാരുമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും സംസർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും നല്ല സംഗതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെടുത്തും ചിന്തിച്ചും ബുദ്ധിയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി മുന്പോട്ടു പോവുകയാണെന്നിൽ അധികം ആളുകളും മോശക്കാരാകാൻ ഇടയില്ലാത്തതാകുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ, മറുളളവർ മിടക്കുന്മാരാണ് ഞാൻ മോശക്കാരനാണ് എന്നുള്ള മനുസ്ഥിതിയോടുകൂടി, മറുളളവർ വലുതും ഞാൻ ചെറുതുമെന്നുള്ള വിചാരത്തോടെ തന്നെത്താൻ ചെറുതാകാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. എന്നെന്നെക്കൊണ്ടു് എന്തിനും കഴിവുണ്ടു്, ഞാൻ ആരേക്കാളും മോശക്കാരനല്ല, ഞാൻ മറുളളവരേക്കാൾ മിടക്കനാണ്, ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രമല്ലേ മറുളളവരെ എല്ലാം കാണേണ്ടതു്, മറുളള സംഗതികൾ എല്ലാം അറിയുകയും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ, അതുകൊണ്ടു് എന്റെ സ്വപന്തനിലയിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുതു ഞാൻതന്നെയല്ലേ എന്നുള്ള മനുസ്ഥിതിയോടുകൂടി ധൈര്യമായിട്ടു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടപോലെ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചു മുൻപോട്ടു പോവുകയാണെന്നിൽ അവരവരുടെ പരിതഃസ്ഥിതി അനുസരിച്ചു് ഒരിക്കലും മോശക്കാരാകാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല.

പ്രത്യേകം ഒരു സംഗതി എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിക്കും അവനവന്റെ ബുദ്ധിയെ

അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക (വികസിപ്പിക്കുക) മാത്രമാണു വേണ്ടതു്. അതുകൊണ്ടു് എപ്പോഴും സ്ഥിരചിത്തതയോടു കൂടി ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടു്. യാതൊരുപ്രകാരത്തിലും ബുദ്ധിയെ മറിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകളോ ലഹരിസാധനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ കൃത്രിമമായിട്ടു ബുദ്ധിയെ മറിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനവനെക്കൊണ്ടു് അവനവനെത്തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ലാതാകയും തന്നിമിത്തം വേണ്ടാത്ത സംഗതികൾക്കു് ആസക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു് അവരവർക്കുതന്നെ അറിയാവുന്ന സംഗതികൾ തന്നെത്താൻ ലംഘിച്ചു് ഓരോന്നോരോന്നായി ക്രമേണ വേണ്ടാത്തതു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ക്രൂരനായും ചിലപ്പോൾ ശാന്തനായും സ്ഥിരതയില്ലാത്ത തരത്തിലും മററുള്ളവർക്കു് ആ ആളിന്റെ വാക്കിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും കുറിചിടിക്കാനും മാർഗ്ഗമില്ലാത്ത വിധത്തിലും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു് അവരവർക്കുതന്നെ ജീവിതത്തിന്നു അസൗകര്യവും കഷ്ടതയും ദുഃഖവും വർദ്ധിക്കുകയും ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായ അനേകം സംഗതികൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടേണ്ടതിന്നു പകരം അധഃപതിച്ചുപോകയും ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ടാകും ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ബുദ്ധിയെ ഒരുപ്രകാരത്തിലും മറിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

12. മതവും മനുഷ്യനും.

മതം, മനുഷ്യനെ ആദ്ധ്യാത്മികമായും ബാഹ്യമായും ആന്തരമായും നന്നാക്കുന്നതിനും ജീവിതസന്ധാരണത്തിനു വേണ്ടി സൗകര്യവും സഹായവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഏല്പെടുത്തിട്ടുള്ള ഘടന (നിബന്ധന) ആകുന്നു. മത നിബന്ധനകൾ മനുഷ്യന്റെ ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായ സംഗതികളെ വഴിതെറ്റിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലാതെ ഉല്പാദനസംബന്ധമായ സംഗതികളിൽ ഏല്പെടുന്നതിനു മതം പ്രത്യേകം നിഷ്കഷിപ്തമാണ്. അതുകൊണ്ടു രക്തക്കുലപ്പു ശരിയായവിധം ഉണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ട്. അതായത് ഒരു കൃശനായ ആൾ കൃശമായ വിഭാഗത്തിലല്ലാതെ വലിയ ആളുകളുടെ സംഘത്തിൽ നിന്നു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഒരു കൃശനും അധികം വലിപ്പമുള്ളവനും അല്ലാത്ത സന്തതി ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യസംഘമായിട്ടോ ഒരു വലിയ മനുഷ്യസംഘമായിട്ടു മാത്രമോ പോകാൻ ഇടയില്ലാതിരിക്കും. കൂടാതെ മതനിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏല്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അറിയാനും സൗകര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരാൾ മരിച്ചാലും ആ ആളെ സംസ്കരിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ ആരാധനാവിഷയത്തിലും കൂടുതൽ സൗകര്യമുണ്ട്. വേണ്ടാത്തതു ചെയ്യാതിരിക്കാനും മതനിബന്ധന കൂടുതൽ നിഷ്കഷിപ്തമാണ് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനുവേണ്ട ഇണവും സൗകര്യവും സിദ്ധിക്കുന്നു.

അതിനാൽ മതനിബന്ധന പാലിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. മതനിബന്ധന ലംഘിച്ചാൽ കൂടുതൽ അസൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനാണ്. അതായത് ഒരു ത്വർത്തം അതു ലംഘിച്ചാൽ പലരും അതു ലംഘിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഏതുപ്രകാരമായാലും പൂജ്യനെ വിചാരിക്കാവുന്ന ഒരു മതനിബന്ധന ലംഘിച്ചാൽ കൂടുതൽ ആളുകളും അതു മാതൃകയാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പലരും ലംഘിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി നിബന്ധനയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു നിബന്ധനകൊണ്ടു ഉപയോഗമില്ലാതായിത്തീരും. അപ്പോൾ മതനിബന്ധന ലംഘിച്ച ആളിനെ സംബന്ധിച്ചവർ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആദ്യം ലംഘിച്ച ആളിനകളും കേട്ടും സഹിക്കുവഹിയാതായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടു പ്രയാസവും കഷ്ടതയും വർദ്ധിക്കുന്നു. അതിനാൽ യാതൊരു പ്രകാരത്തിലും മതനിബന്ധനയെ ലംഘിക്കാതെ നിർബന്ധമായി പാലിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് മതം. മതത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. മതത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒടുവിൽ വലിയ ആപത്താകാൻ ഇടയുണ്ട്. ജീവിതസന്ധാരണത്തിനു വിചാരം വരുത്താതെ മതനിബന്ധന പാലിക്കണം.

ഒരു കടുംബത്തിലുള്ള പ്രധാന അംഗം, മതനിബന്ധന

നയിൽപെട്ട് പ്രാർത്ഥന, ആരാധന മുതലായതുമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും, അവനാത്രം ഗുണം കിട്ടിയാൽമതി, മറ്റൊന്നും തന്നെ അറിയാതെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടിമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയുംചെയ്താൽ ആ കുടുംബത്തിൽപെട്ട മറ്റു അംഗങ്ങൾ പ്രധാനിയേക്കാൾ കഴിവു കുറഞ്ഞവരാണെന്നിൽ ജീവിതസന്ധാരണത്തിനുള്ള കഴിവും കുറഞ്ഞുപോകാൻ ഇടയുണ്ട്. പ്രധാനിയുടെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണയിൽ മുൻപോട്ടു പോകേണ്ട അംഗങ്ങൾ അധഃപതിച്ചുപോകാനും കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു പ്രധാനിയുടെ സംരക്ഷണയിൽകൂടി മുൻപോട്ടു പോകേണ്ട അംഗങ്ങൾക്കു പറ്റുന്ന ക്ഷീണം പ്രധാനിക്കു കൂടിയും അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരും. ആ പ്രധാനിക്കു തന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും മാത്രം മതി മറ്റു ജീവിതസന്ധാരണത്തിനുള്ള വഴി യാതൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്നുള്ള മനഃസ്ഥിതിതന്നെ നിവ്വിച്ചുകൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കാതെവരാനും ഇടയുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റു അംഗങ്ങൾക്കു അവരുടെ പ്രധാനി എപ്പോഴും പരലോകപ്രാപ്തനായാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള മനഃസ്ഥിതി ഉണ്ടാകാനും എന്നാൽ ആ ചുമതല തീർന്നു എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ജീവിതസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി കഴിയുന്നതെല്ലാം ശ്രമിക്കുകയും ജീവിതസന്ധാരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ മതനിബന്ധന ശരിയായി പാലിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു.

13. നിത്യകർമ്മം ജപം മന്ത്രം പശ്ചാത്താപം പ്രാർത്ഥന വ്രതം തീർത്ഥാടനം.

നിത്യകർമ്മം ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാകുന്നു. അതിന് ആഹാരത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരശുചീകരണത്തിനും വേണ്ടാത്തതിൽനിന്നു മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും അത് ഒരു ഒന്നാംതരം മാർഗ്ഗമാകുന്നു. നിത്യകർമ്മത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കുളിക്കുകയും കൈകൾ ശുദ്ധിചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുൻപടങ്ങാണല്ലോ. വസ്ത്രവും ശുദ്ധിയായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടു മലിനതയിൽനിന്നും ഡാംക്രമികരോഗങ്ങളിൽനിന്നും മോചിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ദൈവവിചാരം ഓരോ കർമ്മസമയത്തും ഉണ്ടാകുന്നതോടു കൂടി അതിനിടയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വേണ്ടാത്ത വിചാരത്തിലും ദുർവൃത്തിയിലും മനസ്സിനെ കൂടുതലായി വിടാതെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായും ആന്തരമായും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്. ഒരുവിഭാഗം ആളുകൾ ദിവസം അഞ്ചുപ്രാവശ്യം നിത്യകർമ്മം ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്.

ജപം:—ദൈവനാമം സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും വാക്കുകളേയോ വാചകങ്ങളേയോ പല പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിക്കുകയോ ഉരുവിടുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഉരസൽകൊണ്ടു ശക്തിയുണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ചു മനസ്സിനു ദൈവികവിചാരത്തിൽ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും

അതനുസരിച്ചു ദിവ്യവ്രതം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാൻ ഇടയു മുള്ളതും ആകുന്നു.

മന്ത്രം:—എന്തെങ്കിലും സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു വാക്കുകളോ വാചകങ്ങളോ പല പ്രാവശ്യം ഉരുവിടുകയോ ഉച്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. അപ്പോൾ ഉരസൽകൊ ണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തി വലിച്ചു അതിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ശക്തികൊ ണ്ടും, പീഡ പിടിപെട്ട ആളിന്റെ മനസ്സിനു മന്ത്രവാദി യുടെ മന്ത്രവും തന്ത്രവും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം നിമിത്തവും പീഡ കുറഞ്ഞുപോകുന്നതിനിടയുണ്ട്.

പശ്ചാത്താപം:—നാം എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തതു പ്രവർത്തിച്ചുപോയാൽ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന അന്ന ഭവത്തെപ്പറ്റി അതങ്ങിനെ പ്രവർത്തിച്ചുപോയല്ലോ എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി, മേലാൽ പ്രവർത്തിക്കയില്ല, പ്രവർത്തി ച്ചതു ക്ഷമിക്കണം എന്നു ദൈവത്തോടു് മനസ്സുകൊണ്ടു വിചാരിച്ചും വായ്കൊണ്ടു ശബ്ദിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെ ക്കിൽ വിചാരംകൊണ്ടും ശബ്ദംകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഉരസൽകൊണ്ടു മുൻപു പ്രവർത്തിച്ചുപോയ വേണ്ടാത്ത പ്ര വൃത്തിയുടെ ശക്തിക്കു പിന്നീടു ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്താപ ത്തിന്റെ ശക്തി ഒരു മറുമരുന്നായിരിക്കും. അതു മേലാൽ വേണ്ടാത്തതു പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശിക്ഷകൂടി യുമായിരിക്കും.

വ്രതം:—വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദൈവവിചാ രം ഉണ്ടാകുന്നതിനും മനസ്സിനു പാകത വരുന്നതിനും ഇട യുണ്ട്. കൂടാതെ കോഷ്ഠത്തിൽ വല്ലതും ദഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ

അതു ദഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുനേരം ആഹാരം മുടക്കുന്നത് പനി കുറയുന്നതിനു വളരെ നല്ലതായിട്ടാണു കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നീടു ലഘുഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ചു ദഹനക്രിയ ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ദഹനക്രിയയ്ക്കു കുറവു സംഭവിച്ചു അഗ്നി മന്ദിക്കുക നിമിത്തമാണു പ്രധാനമായി ആ ചൂടു ആമാശയത്തിൽനിന്നു ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു വ്രതം—ഒരുനേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക—ദഹിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൾ ദഹിച്ചു പിന്നീടു ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ദഹനക്രിയ ശരിപ്പെടുന്നതിനും ദഹനക്കുറവുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന പനി മുതലായതു വരാതിരിക്കാനും തന്നിമിത്തം ആരോഗ്യം സുരക്ഷിതമാകുന്നതിനും പ്രയോജനപ്പെടും. കൂടാതെ വിശപ്പു ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവവിചാരം ഉണ്ടാകുന്നതിനും മറുവുള്ളവരുടെ വിശപ്പിന്റെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതുകൊണ്ട് വിശപ്പുള്ളവരെ കഴിവുള്ളവർ സഹായിക്കാനും മനസ്സിനു പാകത ഉണ്ടാകുന്നതിനും വകയുണ്ട്.

തീർത്ഥാടനം:—ദേശസഞ്ചാരം നിമിത്തം പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടും, അറിഞ്ഞും, അനുഭവിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതുകൊണ്ടു ദൈവവിചാരം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും മനസ്സിനു പാകതയുണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയുണ്ട്. ദിവ്യനോ പ്രബലനോ ആയിരുന്നു മരിച്ചുപോയ ആളിനോ അങ്ങ

നെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥാപനത്തിനോ പ്രത്യേകം വല്ല ശക്തിയോ പ്രയോജനമോ ഉണ്ടോ? മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്കും അങ്ങിനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥാപനത്തിനും പ്രത്യേകശക്തി ഒന്നുതന്നെയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ശക്തിതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിചാരിക്കുന്ന ആളിന്റെ മനസ്സിന്റെ വിചാരംകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഉരസൽ (സമ്മർദ്ദം) കൊണ്ടുള്ള ശക്തിനിമിത്തം പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ശക്തി ലോകത്തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പാളത്തിന്റെ ശക്തിയേക്കാൾ വലുതാണെന്നുതന്നെ പറയാം. യുദ്ധം നയിക്കുന്ന നേതാക്കളുടെ മനശ്ശക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവു വരുന്നുണ്ടോ? എത്ര ആളുകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി മരിക്കുന്നു? എത്ര കുറ്റപ്രകൃത്യം ഉടഞ്ഞുപോകുന്നു? എത്ര കാലംകൊണ്ട് കണ്ടെടുത്തു ആളുകൾ ശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കിയ ശ്രമഫലങ്ങൾ വീടുകൾ പാലങ്ങൾ മുതലായവ പാടെ നശിച്ചുപോകുന്നു? എന്നിട്ടും ആ വിരലുകൊണ്ട് എണ്ണാവുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വല്ല അത്യാവേശമുണ്ടോ? അതുപോലെ മനുഷ്യഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന വേദനയും സന്തോഷവും മറ്റൊരു മനുഷ്യനും ഫലിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുശക്തികൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിലും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത സൽപ്രവൃത്തികൊ

ണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവ്യനാണെന്നു കരുതുകയും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സ്തോത്രം ചൊല്ലുകയും ജീവചരിത്രം വായിക്കുകയും സ്തുതിപാഠം ചൊല്ലുകയും അന്നഭാസം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ ആ ദിവ്യ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മാതൃകയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു കാരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

14. പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണഭോഷഫലങ്ങൾ.

ഒരാൾ തുടച്ചുവായി മറ്റുള്ളവർക്കു ഗുണം ചെയ്തവരും. എന്നാൽ അയാളുടെ അനുഭവം നോക്കിയാൽ അയാൾക്കു കിട്ടേണ്ട ഗുണത്തിനു പകരം ഭോഷവും മറ്റെൊരാൾ ഭോഷം ചെയ്തവരവെ അയാളുടെ അനുഭവം ഗുണവും ആയി തപ്പിക്കലും കാഴ്ചയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണംചെയ്തവനു ഗുണവും ഭോഷംചെയ്തവനു ഭോഷവും എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ വരേണ്ടതും. ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്കു ഉടനെ നേരിൽ അല്ലാതെ മറ്റെൊരാൾ വശത്തുകൂടി ഗുണംചെയ്തവനു ഗുണവും ഭോഷം ചെയ്തവനു ഭോഷവും തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു ആളിന്റെ ജീവചരിത്രം മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് അറിയാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ അയാളിന്റെ പിൻഗാമിയെക്കൂടി അതു സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതുവിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്കും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും പരിശ്രമിച്ചാൽ അതിനു ശരിയായ പ്രയോജനം

കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുപ്രകാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുപ്രകാരത്തിൽ ആയിരിക്കുമെന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ. അതു നമുക്കു നേരിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നുള്ള ഒരു കററമേയുള്ളൂ. മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളിന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും.

ശ്രമഫലത്തെപ്പറ്റി നോക്കാം. ഒരാൾ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നു. അയാൾ അത് അഭ്യസിക്കുന്നതിന് എത്ര ശ്രമമാണു ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേർന്നാൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം അയാളുടെ ജീവിതസന്ധാരണത്തിന് എത്ര ഉപകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കു പല പ്രയാസങ്ങളും ലഘുവായും സുഖവും സൗകര്യവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ശീലിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ചുകിട്ടുന്നതു തത്സമയത്തെ ആഹാരത്തിനും മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ക്രമേണ ആ ആളിന്റെ പ്രവൃത്തി മാറുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളെ സഹകരണത്തിൽനിന്നും തള്ളിക്കളയുകയും തന്നിമിത്തം ആ ആളിനു ജീവിതസൗകര്യം കുറയുകയും അയാൾ കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ആളിന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൊണ്ടു കൊള്ളരുതാത്ത ചില രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നു. അതു ബീജത്തിൽനിന്നു കലൻ പിൻഗാമികൾക്കും പിടിപെടുന്നു അത് അവനും പിൻഗാമികളും തലമുറകളായി അനുഭവിച്ചു കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ സ്വയം പരിശ്രമിച്ചുകിട്ടുന്ന പ്രയോജനം അയാൾ കരസ്ഥമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

അതു തീരുന്നതുവരെ ശ്രമഫലത്തെ ശ്രമംകൂടാതെ അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരംകൊണ്ടും പരിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നതു നമുക്ക് നേരിൽത്തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ട് ഗുണത്തിനു ഗുണവും ദോഷത്തിനു ദോഷവും കിട്ടാൻ ഇടയില്ല? ലോകത്തു രണ്ടു ന്യായമുണ്ടോ? വിശ്വാസവും നെറിയും നിലയും ആയിട്ടു പരിശ്രമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവനു മനസ്സിനു സുഖവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ ജീവിതത്തിനുള്ള പ്രയാസം ലഘുവായതും അതുകൊണ്ട് അവൻ സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

15. മനുഷ്യനും ആഹാരവും.

ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാനായി ആഹാരം കഴിക്കണം; ആഹാരം കഴിക്കാനായി ജീവിക്കരുത്. ആരോഗ്യം ശരിയായി ഇരിക്കേണ്ടതിനു തക്കവിധത്തിൽ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട്. ആഹാരം അവനവന്റെ ശരീരത്തിനു തക്കവിധത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിനു കുറവു പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം നിർബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതോടുകൂടി മനസ്സിനു സുഖവും തൃപ്തിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ശേഷവും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ അവനവന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതായാൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ആഹാരത്തിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന

രസാംശം ശരീരത്തിൽ ചേരാതെ തള്ളിപ്പോകുന്നു. അതു കൊണ്ട് ആഹാരസാധനം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നെന്നേ യുള്ളൂ. അഥവാ ശരീരത്തിനാവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ രസാംശം ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. ചിലർക്കു മേട്രസ്സു മുതലായതു വലിച്ചു അതുനിമിത്തം പല രോഗങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ആഹാരം ആവശ്യത്തിനു കഴിച്ചശേഷം അമികരമായ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കിട്ടിയാൽ അത് ഉടനെ കഴിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റായ വിന്റെ ഗതി ബുദ്ധിയെ മറുപിടിക്കുന്നു. ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകുന്നു. രോഗത്തിനു കാരണമായും തീരും. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനു ക്രമപോലെയുള്ള ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പാനീയവും അപ്രകാരംതന്നെ. കൂടാതെ പിത്തരോഗികൾ മണ്ണും ഓടും കല്ലും ചേടിയും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിത്തംകൊണ്ടു നീര് ഉണ്ടായി നടക്കാനും മറ്റും കഴിയാതെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ കൂടിയും ഓടും കല്ലും മറ്റും ഭക്ഷിക്കുന്നു. പിത്തംനിമിത്തം ചത്തുപോകുമെന്ന് ആരുതന്നെ പറഞ്ഞാലും അതു വകവെയ്ക്കുന്നതുമില്ല. പിത്തരോഗികൾ പിത്തരോഗം വളിച്ചു ചത്തുപോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാലും മണ്ണും കല്ലും മറ്റും തിന്നുന്നതുപോലെ, ആഹാരസാധനങ്ങളും പാനീയങ്ങളും മറ്റും ആശയ്ക്കു അധീനമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

16. രക്ഷാകർതാക്കളും കുട്ടികളും.

കുട്ടികൾക്ക് പാലും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളും ആണല്ലോ ആവശ്യകാലങ്ങളിൽ കൊടുത്തു വളർത്തുന്നത്. പാലിൽ വെണ്ണ കലർന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരസാധനങ്ങളിൽ നെയ്യോ എണ്ണയോ കൊഴുപ്പോ കലർന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങിനെയുള്ള ആഹാരസാധനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു കോഴും മയപ്പെടുന്നതിനും മലബന്ധം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും നല്ലതാകുന്നു. മലബന്ധം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ അഴുക്കു പൂരണ്ടാൽ ശുചിയാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാകുന്നു. അതു് ആരോഗ്യത്തിനും രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ്. കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ അവർ ശീലിക്കുന്നതു്. കളി മുതലായതു ശീലിപ്പിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടു് അതു പോലെ ശീലിക്കുകയും ചെയ്യും. തറയിൽകൂടി നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാലുകളിൽ പലയിടത്തുമുള്ള അഴുക്കുകൾ പൂരളുന്നു. കുട്ടികൾ ഉറക്കത്തിന്നു പ്രവേശിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പേ കാലുകൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണം. അങ്ങിനെ പതിവായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വളന്നാലും അതു തുടരുകയും ചെയ്യും. അതു് ആരോഗ്യത്തിനും രോഗംഭവിക്കാൻ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും നല്ലതാകുന്നു. കുട്ടികളെ മലിനപ്പെടുത്താതെ വളർത്തുന്നതു് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്കു കൂടുതൽ സമയവും ഉറക്കമാണല്ലോ. അതു ക്രമേണ കുറഞ്ഞു പ്രായചൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരുകാലം സമയം ഉറക്കത്തിന്നു് ആവശ്യമാണ്. കുട്ടി

കൾ കളിക്കുന്ന പ്രായമാകുമ്പോൾ കളിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അത് അവരുടെ മനസ്സിന് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ചില സമയങ്ങളിൽ കളിപ്പിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. കുട്ടികളാണ് വലിയ മനുഷ്യരാകേണ്ടതെന്നോർക്കണം. കുട്ടികൾ പ്രായമായി വരുമ്പോൾ കുറെ കൈസ്വതന്ത്ര്യം വിട്ടുകൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിൽ അടച്ച കിളികളെപ്പോലെ സ്വതന്ത്ര്യം എന്താണെന്നറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരായിത്തീരും. സ്വതന്ത്ര്യം കുറയ്ക്കേണ്ട വിട്ടുകൊടുത്താലും ദുർമ്മാടികളാകാതെ സന്മാർഗ്ഗികളാകുന്നതിനുവേണ്ടി രക്ഷാകർത്താക്കൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം. വിദേശങ്ങളിൽ പോകുന്നതിനു കൂടിയും സൗകര്യം കൊടുക്കണം. രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ പ്രത്യേക നോട്ടം ഇല്ലാതെ കൂടിയും കുറെ കൈസ്വതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം. ആഹാരം മനുഷ്യന് എന്നും ആവശ്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പാകം ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാതെ പട്ടിണികിടക്കേണ്ടതായി വരും. ഏതുതരം സ്വതന്ത്ര്യം കൊടുത്താലും കുട്ടികൾ മിത്തയായി പോകാതെ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. പ്രാപ്തിയായി വരുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ രക്ഷാകർത്താക്കൾ സൗകര്യം കഴിയുന്നത്ര കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പോൾ സന്മനസ്സുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

17. വിദ്യാഭ്യാസം വിവേകം സംസ്കാരം.

ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുന്നതുമുതൽ വിദ്യാഭ്യാസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ മാതാപിതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ പഠിക്കുന്നു. സ്കൂൾ ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ അയച്ചു വിദ്യാഭ്യാസിക്കുന്നു. സ്കൂളോ അക്ഷരാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതിന് അറിയാവുന്നവരെ അതിനു വേണ്ട പരിതഃസ്ഥിതിയോ ഇല്ലാത്തതിനുള്ള സംസ്കാരംകൊണ്ടുമാത്രം മറ്റു മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉപരിപഠനാത്മകം സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിച്ചുവരുന്നവരുമുണ്ട്. കൂടാതെ പല വിദ്യാലയം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽനിന്നും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയും വരുന്നുണ്ട്. പല തലമുറകളായി കണ്ടുപിടിച്ചു പല കാലത്തെ ശ്രമഫലങ്ങളും ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പല വഴികളും ഉണ്ട്. ഒരു ആളിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് അയാൾ കാണുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് ആ വിദ്യയെപ്പറ്റി അതൃപ്തം ഉളവാകുന്നു. കൺകെട്ടുവിദ്യാ, മെന്ററിസം മുതലായതു കാണുമ്പോൾ അത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൃപ്തം തോന്നുന്നു. പല വിശേഷതരും വിദ്യാലയം മനുഷ്യർ പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചും വന്നിട്ടുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തുതന്നെയായാലും അതൃപ്തം ഒന്നുംതന്നെയില്ല. ഏതൊരു വിദ്യാലയം അഭ്യസിപ്പാൻ അതു വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ശേഷി മനുഷ്യ

നാട്. സംസ്കൃതം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പഠിത്തത്തിലാണ് അവൻ വിവേകം വേണ്ടത്. നല്ലതും ചീത്തയും വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും പഠിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകുന്നു. വേണ്ടതും നല്ലതും എടുക്കുകയും ചീത്തയെ തള്ളിക്കളയുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. നല്ല സംഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചിന്തിച്ചും മുൻപോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എത്രമാത്രം മുൻപോട്ടു പോകുമെന്നുള്ളത് ആരാലും പറയാൻ സാധിക്കയില്ല. അതുപോലെ ചീത്തയായതു മനസ്സിലാക്കി അതുകൾതന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത്രത്തോളം ചീത്തയായിട്ടും പോകാനാണല്ലോ മാർഗ്ഗം. അവന്റെ ബുദ്ധി പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ശരീരവും നടക്കുന്നത്. ശരീരം കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സും കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ശരീരവും മനസ്സും ഒന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ എന്നാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പു സുഖമൊ തുണമൊ ലാഭമൊ ദീർഘകാലം കഷ്ടത്തെയും ദുഃഖത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും നന്മയും തുണയും ഉള്ളതു തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്വീകരിക്കുകയും ചീത്തയെ തള്ളിക്കളയുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. ചീത്തയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന ആളിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും കഷ്ടപ്പെടും. ഒടുവിൽ അവനവനെത്തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വഹിയാതെ പ്രയാസം കൂടിക്കൂടി യാതൊരു നിലയും ഇല്ലാതെ ആയിത്തീരുന്നതും ആകുന്നു.

18. കൃത്യനിഷ്ഠ, നിർബന്ധം, നിത്യശീലം.

കൃത്യനിഷ്ഠ, നിർബന്ധം, നിത്യശീലം എന്നിവ ശരിയായ വിധത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ സംഗതികൾ ആകുന്നു. ശരിയായി അറിഞ്ഞു അനുഷ്ഠിക്കുയാണെങ്കിൽ ജീവിതം നല്ലതരത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകിരിക്കും. രോഗങ്ങളിൽനിന്നു മോചിക്കാനും കഴിയും. ദൈവം അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ജലമലാടി വിസർജ്ജനങ്ങൾ നടത്തുകയും കളി മുതലായ നിത്യകർമ്മാടികൾ നടത്തുകയും അതിനുശേഷം ജീവിതകാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്താൽ പകൽ കൂടുതൽസമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും. കൂടാതെ ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്. പുലർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ വിചരിതഫലവും കിട്ടാൻ ഇടയാകും. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മലവിസർജ്ജനം ചെയ്താതെ അധികം പുലരുന്നതുവരെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ദഹിച്ച ആഹാരസാധനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു ദഹിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് കണ്ണിൽനിന്നും പീള എന്ന ഒരുവക ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതുമല്ല. രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ ഉറക്കം ഇളച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ കാലത്തെ ഉറങ്ങേണ്ടതായും വരും. ആ സന്ദർഭം കഴിഞ്ഞുപോകാൻ കാലത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശീലം തുടർന്നു

കൊള്ളേണ്ടതും ആകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കൃത്യനിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സംഗതികൾ ശരിയായി നടക്കാൻ കഴുകയുള്ളൂ. അതുകൾക്കു നിർബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മടി വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. മടി വിചാരിച്ചു പിന്നീട് കട്ടെ എന്നു കരുതുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഒരിക്കലും അതു സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. ആ ആളിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ സംഗതികൾ പോലും പ്രവർത്തിക്കാതെ വീഴ്ചവന്ന് അനഭവം മോശ സ്ഥിതിയിൽ ആയിത്തീരും. അതുകൊണ്ടു കൃത്യനിഷ്ഠയും ന്യായമായ ഏതു സംഗതികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിർബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഒഴുതിലങ്ങൾക്ക് അധീനനാകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഒഴുതിലങ്ങൾ കാലക്രമേണ പല രോഗങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവയെ നിർത്തേണ്ടതായി വരും. ശീലിച്ചുപോയ ഒഴുതിലം നിർത്താനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. അവനെക്കൊണ്ടു് അതു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ആപത്തായും തീരും. മരണത്തിനുകൂടിയും അതു കാരണമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഒഴുതിലങ്ങൾ പിടിപെടാതെ നല്ല ശീലങ്ങൾ ശീലിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ആരോഗ്യപരമായിട്ടു വ്യാധാമം മുതലായ പല സംഗതികളും നിത്യശീലത്തിൽ പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. വൃക്ഷങ്ങൾ ചെടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാല

ജീവം പ്രകൃതിക്ക് അനുസരണമായി വളരുകയും ജീവിക്കുകയും ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു വെള്ളവും വായുവും ശുദ്ധമായതു് ഉപയോഗിക്കണം. വെയിലും കുറച്ചുകിളും ശരീരത്തിൽ ഏല്ക്കേണ്ടതുമാണ്. അതു് ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാകുന്നു. സുഖക്കേട് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ പ്രകൃതിക്കൊത്തു ശീലിച്ചു ജീവിക്കുകകൊണ്ടാകുന്നു. ആഹാരം മുതലായവ ശുദ്ധിയായതു് അനുഭവിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിയർപ്പു് അഴുക്കു മുതലായതു ശുദ്ധീകരിച്ചു രോഗകൃപങ്ങൾ തെളിച്ചുവയ്ക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണ്. ഈ രോഗകൃപങ്ങൾവഴി വായു ശരീരത്തിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു രോഗകൃപങ്ങൾ അടയാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. രക്തത്തിന്റെ സഞ്ചാരത്തിനും ശുദ്ധീകരണത്തിനും രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും അതു നല്ലതാണ്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതു മുക്കിൽകൂടിയാണല്ലോ. ഉറക്കത്തിലും മുക്കിൽകൂടിത്തന്നെ ശ്വാസിക്കുന്നതിനു നാം പ്രത്യേകം ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. വായു് തുറന്നുവയ്ക്കാതെയും ഇരിക്കണം. ഉറക്കത്തിൽ വായു് തുറന്നിരിക്കയാണെങ്കിൽ വായിൽനിന്നു് ഒരുവക ദ്രാവകം പുറത്തുവരാൻ ഇടയുണ്ടു്. അതിൽ ഒരുവക വിഷമുണ്ടു്. ആ വിഷം ശ്വാസിക്കുന്നതു് ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമാകുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ വായു് തുറന്നുവയ്ക്കാതെ മുക്കിൽകൂടിത്തന്നെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതു് നിത്യശീലമാകുകയാണെങ്കിൽ മരണസമയത്തുകൂടിയും മുക്കിൽകൂടി

ശ്വാസം പോകാൻ ഇടവരും. അതു നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മരണസമയത്തു മുക്കി കൂടി ശ്വാസം പോവുകയാണെങ്കിൽ പതിവിനു വിപരീതം ഇല്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതിയാൽ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള മുക്കിന്റെ ന്യായമനുസരിച്ച് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ മുതലായ ഗോളങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതും, ദിവസം മാസം വർഷം മുതലായ കണക്കുകൾ തെറ്റാതെ നടക്കുന്നതും, അനുസരിച്ച് ഈ ഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരും എല്ലാ സംഗതികളിലും പ്രകൃതിയുടെ നിയമമനുസരിച്ചു നടക്കുന്നതായാൽ ഏറ്റവും ഗുണവും സൗകര്യവും സുഖവും ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. പ്രകൃതിക്കനുസരണമായി ശീലിക്കുന്നതു നേരേ പോകുന്നതിനു തടസ്സം വരുത്താതെ ഇരിക്കുന്നതിനു ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്.

19. വ്യായാമം.

വ്യായാമം ചെയ്താൽ ശരീരത്തിൽനിന്നും വിയർപ്പ് പുറത്തേക്കു വരികയും രക്തം ശുദ്ധമാകുകയും ചെയ്യും. വ്യായാമംകൊണ്ടു ശരീരത്തിലുള്ള ഞരമ്പുകൾക്ക് അയവുണ്ടാകയും തന്നിമിത്തം ശരീരത്തിൽ രക്തം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള സൈതകൃതം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു രോഗം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആഹാരസാധന

ജദം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്തിയും വായുക്കളെയും ഉണ്ടാകും. ഉറങ്ങേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരാൾ നടക്കുതെ സ്വസ്ഥനായി കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ ഒരുദിവസം യാത്രമൂലകമായി കൂടുതൽ വഴി നടക്കേണ്ടതായി വന്നാൽ അയാൾക്കു നടക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും കാലിനും മറ്റും വേദന ഉണ്ടാകുകയും ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. കാലിന്റെ ഞരമ്പുകൾക്ക് അയവില്ല തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നു നടക്കാൻ ഇടയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നടക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാലുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതു നിമിത്തമാണ് നടക്കാൻ പ്രയാസം വരികയും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സാധാരണ നടന്നു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആളിന് നടത്തുകൊണ്ടു യാത്രയാക്കുവാനും കാലിന് വേദനയും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ആളിന് നടക്കുന്നതിന് യാത്രയാക്കിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ശാരീരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിവായി ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു യാത്രയാക്കിയും പ്രയാസവും തോന്നുന്നതുമില്ല. അതുകൊണ്ടു വ്യായാമം ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒന്നെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

വ്യായാമം മാനസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നു. വ്യായാമംകൊണ്ടു റിയപ്പിണ്ടായി രക്തത്തിലുള്ള അഴുക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നതുകൊണ്ടു രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഞരമ്പുകൾക്ക് അയവുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

ന്നതിനാൽ രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും സഞ്ചാരത്തിനും ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ശ്രമത്തിന് സഹായമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതു സഹായമായും ഇരിക്കും. ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സംഗതികൾ കൂടുതലായി ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും മറ്റും മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള വ്യാധാമം അഭിപ്രേക്ഷിപ്പട്ടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ മനസ്സ് അഭിപ്രേക്ഷിപ്പട്ടം കൊണ്ടിരിക്കത്തക്കതാണെന്നും ചെയ്യും. മനസ്സുകൊണ്ടു യാതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെയും വിദ്യകൾ അഭ്യസിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെയും പുസ്തകപാരായണമൊക്കെ ചെയ്യാതെയും ഇരുന്നാൽ മാനസികമായ വ്യാധാമം ഇല്ലാതായി മനസ്സിന് യാതൊരു അഭിപ്രേക്ഷയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കവിതയെഴുത്ത്, യന്ത്രനിർമ്മാണം, പുതിയവിധം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ മുതലായവ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളിന് കൂടുതൽ കൂടുതലായി മുൻപോട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നു. അതു മനസ്സിന് വ്യാധാമം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ ന്യായമായ വിനോദങ്ങൾ മനസ്സിന് ഉത്സാഹവും വ്യാധാമവും ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. പ്രാത്ഥന, ആരാധന മുതലായതും മനസ്സിന് സംതുഷ്ടിയും വ്യാധാമവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കായികമായും മാനസികമായും വ്യാധാമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാ അഭിപ്രേക്ഷകൾ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും നല്ലതാകുന്നു.

രോഗങ്ങൾ പല കാരണവശാലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതായത് ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയുടെ വ്യത്യാസം; വെള്ളം,

വായു, ആഹാരസാധനങ്ങൾ മുതലായവയുടെ ശുദ്ധീകരവും; ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആഹാരസാധനങ്ങൾ പാനീയങ്ങൾ മുതലായവയുടെ ക്രമവ്യത്യാസങ്ങൾ; ശരീരശക്തിക്ക് അനുസരണമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ; സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ, ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങൾ, ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ, ചതവുകൾ, ക്രമികൾ, ഇരകൾ, പൂഴികൾ, മുതലായവ; ഇവയെല്ലാം രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. കൂടാതെ കഫം കുമത്തിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു മേടസ്സ് എന്ന ഒരുവക ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും, ആഹാരസാധനങ്ങളിൽനിന്നും ഉപ്പ് പൂളി മധുരം മുതലായ രസങ്ങൾ ശരീരത്തേക്ക് എടുക്കുകയും വെളിയിലേക്കു തള്ളുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ ശരിയായിട്ടു പ്രവർത്തിക്കാതെ വരികനിമിത്തം മുത്രദോഷം എന്ന സുഖക്കേട് ഉണ്ടാകുകയും, ശരീരത്ത് കുരുപ്പം കൂടും വ്രണങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതു വ്യായാമക്കുറവുകൊണ്ടു മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്. കുമത്തിൽ കൂടുതൽ അല്ലാത്ത ഏതുതരം വ്യാധാമവും ശരീരത്തിന്നു നല്ലതുതന്നെയാണ്.

ഉറക്കം കുളി മുതലായവയുടെ ക്രമവ്യത്യാസങ്ങളും വിഘാതവും, ജലമലാദി വിസർജ്ജനങ്ങളുടെ തടസ്സം, ഭയം, ദുഃഖം, കോപം, അതിസന്തോഷം, മനസ്സിനു ഹിതമല്ലാത്ത കേന്ദ്രികൾ ഇങ്ങനെ മറ്റു പലവിധത്തിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ മനുഷ്യശരീരത്തിലും ഉള്ളതാണല്ലോ. അതാ

യതു ഇരുമ്പു, ചെമ്പു, വെള്ളി, ഈയം മുതലായതും മറ്റു പലവിധ സാധനങ്ങളും ചുണ്ണാമ്പു, ഉപ്പു, പൂ, കയ്പു മുതലായവയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ എന്തിനെങ്കിലും കുറച്ചു പറ്റുകയോ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് കുമ്പ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇരുമ്പു, ചെമ്പു, ഈയം മുതലായതു ശാസ്ത്രീയമായി ഭൂവിപ്ലിച്ച് ആഹാരമാർഗ്ഗമായും മറ്റു വിധത്തിലും ശരീരത്തിലേക്കു കടത്തുകയും, കൂടാതെ ഇരുമ്പു, ചെമ്പു, ഈയം മുതലായതിന്റെ അംശങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലികകളും മറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും, ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അംശങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ അസിഡുകൊണ്ടു നാകം ഭൂവിപ്ലിക്കുന്നതുപോലെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളെ മരുന്നുകൊണ്ടു ഭൂവിപ്ലിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ശരീരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കുമ്പ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയും വ്യാധാനംകൊണ്ടു രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിനു ശരിയായ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. രക്തസഞ്ചാരം ശരിയായിട്ടു് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ രോഗം ഇല്ലാതിരിക്കതന്നെ ചെയ്യും. ന്യായമായ വ്യാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം ശരിയായിട്ടു കഴിക്കാൻ കഴിയും. രക്തശുദ്ധിയും രക്തസഞ്ചാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ശാരീരികമായ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കുമ്മത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ യാതൊരുവിധമായ സാംക്രമികരോഗങ്ങളും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ ഇരിക്കും. ശരീരത്തിൽ

ലഭ്യമായ സാധനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും മരണാവസ്ഥയുള്ള കാലങ്ങളിൽ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ന്യായമായ വ്യാധിമോചനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു നല്ലതാണ് അതിനുള്ളിൽ സംശയമില്ല.

20. ഭയം, ദുഃഖം, കഷ്ടത, സുഖം, സന്തോഷം, ഇഷ്ടം.

ഭയം, ദുഃഖം, കഷ്ടത, സുഖം, സന്തോഷം ഇവയെല്ലാം മനസ്സ് വഹിക്കുന്നവയാകുന്നു. എന്നാൽ ഭയം, ദുഃഖം, കഷ്ടത ഇവയ്ക്ക് ഇടയാകുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവ നിസ്സാരമാണെന്നു വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും. മനസ്സിന് കൂടുതൽ പ്രയാസം വഹിക്കേണ്ടതായി വരാൻ ഇടയില്ലാത്തതുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവയെ അറിയാത്തവിധം ലഘൂകരിച്ച് കടന്നു പോകുകയും ചെയ്യണം.

സുഖം, സന്തോഷം, ഇഷ്ടം ഇവ മനസ്സ് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിന് പ്രത്യേകം ഒരു ശ്രമം കൂടിയുണ്ട്. ബോധം മധ്യസ്ഥനായി നിന്നുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെക്കൊണ്ട് ഒരു വിസ്താരം നടത്തും. അപ്പോൾ അവ ന്യായമൊ, അന്യായമൊ, ശാശ്വതമൊ എന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും. ബുദ്ധിയുടെ ശേഷി മനസ്സിന്റെ ശേഷിയെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്

മാത്രം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ന്യായവും നീതിയും സ്ഥിരവുമായ സുഖവും സന്തോഷവും ഇഷ്ടവും അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിന്റെ അത്ര ശേഷി ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ ന്യായമല്ലാത്ത സുഖവും സന്തോഷവും ഇഷ്ടവും അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയെക്കാൾ ശേഷി മനസ്സിനാണെങ്കിൽ അവിവേകംകൊണ്ട് ഭൂഖവും കഷ്ടതയും ഭയവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിച്ച് ബുദ്ധിക്കു വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ന്യായവും സ്ഥിരവുമായ അനുഭവങ്ങൾക്കു കാരണമാകുകയും ക്ലേശത്തിന് ഇടയാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്നേഹം ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സംഗതിയാകുന്നു. അത് ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സ്നേഹം പല വിധത്തിലുമാണ്. അതായത് മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ളതും, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ളതും, സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതും, മിത്രങ്ങളോടും സന്താനങ്ങളോടും ഉള്ളതും, കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ളതും, കൂടാതെ തന്റെ ശ്രമത്തിലുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തു് സാധനങ്ങൾ മുതലായവയോടും, മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടും, സ്വന്തരാജ്യത്തോടും ഇങ്ങിനെ പലതിനോടും തോന്നുന്ന സ്നേഹം ഓരോപ്രകാരത്തിലും ഉള്ളതാണല്ലോ. എന്നാൽ അത് അവർവർക്കു കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾപോലെയും പരിതഃസ്ഥിതി അനുസരിച്ചും കൂടുതലും കുറവുമായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ആത്മാർത്ഥവും അല്ലാത്തതും എന്നു സ്നേഹം രണ്ടുവിധത്തിലാ

ണല്ലോ. അതിൽ താഴ്ന്നാലികമായതും, സ്ഥായിയായതും ഉണ്ട്. സ്നേഹം ഇങ്ങിനെ പലപ്രകാരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രയോജനമുള്ളതും സ്ഥിരമായതുമായ സ്നേഹം ഏതെന്നറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. അതറിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ലോകമാകമാനം ഒരു ശക്തി ആകുകൊണ്ട് ഒരു വൻ മറുജീവരോടു സ്നേഹമായി പെരുമാറുകയും, പ്രാർത്ഥന മുതലായതുകൊണ്ടും മറ്റും എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമെന്ന നിലയിൽ സ്ഥായിയായ പ്രയോജനം കിട്ടുകതന്നെ ചെയ്യും. ന്യായവും നീതിയുമായ ഇഷ്ടത്തിനു വിധേയമായി സന്തോഷവും സുഖവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

21. അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും സംഭാഷണകാര്യങ്ങളും.

അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളതാകുന്നു. അത് അവരവരുടെ ഒരു സ്വത്തുതന്നെയാണ്. അത് എടുത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വെറുതേ നശിച്ചുപോകും. അവനവൻ അവനവന്റെ പരിതഃസ്ഥിതി അനുസരിച്ചും അപ്പൊഴുപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ചും വേണ്ടതുപോലെ ചിന്തിച്ചും കണ്ടും അറിഞ്ഞും മറുജീവരോടു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാ

ക്കിയും വേണ്ട കൗതൂഹലം വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം നിലയിൽ കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിന് സൗകര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അതു മറുപടിയുടെ ഉപകാരമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അവന്റെ സ്വന്തം കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ മറുപടിയെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നതു മാത്രം കേട്ടു ജീവിക്കയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയാൻ ഇല്ലാതെ ആയാൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ അവൻ അവരനുപോകാനേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആരുതന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തെക്കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ ആണ് അവൻ സ്വന്തം നിലയിൽ കഴിവുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കഴിവ് അവന്റെ ജീവിതസൗകര്യത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ യാതൊരു കഴിവും ഇല്ലാത്തവനായി, മേയ്ക്ലൈഫ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കന്നുകാലികൾ ചിലപ്പോൾ മേയ്ക്ലൈഫ് ആളില്ലാതെ വന്നാൽ, മേയ്ക്ലൈഫിനുള്ള സ്ഥലമൊ സൗകര്യമൊ അറിയാൻപാടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതുപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവരവർക്കുള്ള സ്വന്തം സ്വത്തായ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ശരിയായ വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവിതത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു ചെയ്യും.

കൂടാതെ വർത്തമാനം പറയുന്നതു പറയത്തക്കതാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടവരോടു ശരിയായ വിധത്തിൽ പറയുക തന്നെ വേണം. കേൾക്കത്തക്ക സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കി പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാകുന്നു. പറയേണ്ടതായ സംഗതികൾ പറയാതെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവനവന്റെ കാര്യം ഒരിക്കലും സാധിക്കാൻ കഴുകയില്ല. പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്ന ആളിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ആയിരിക്കാതെ പ്രത്യേകം ആലോചിച്ചു പറയേണ്ടതാകുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടായാൽ വെള്ളം സൗകര്യമായി കിട്ടുന്നതിന് മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതിടം ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മനസ്സിലായാൽ അവരോടു ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കണം. ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാതിരുന്നാൽ ദാഹം സഹിക്കാനേ കഴുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ അവനവന്റെ കാര്യം തുറന്നു പറയാതിരുന്നാൽ കാര്യം സാധിക്കാതെ തന്നെത്താൻ സഹിക്കാനേ കഴുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കാര്യം ശരിയായിട്ടു നടക്കുന്നതിന്നു കാര്യം ശരിയായിട്ടു പറയുകതന്നെ വേണ്ടതാകുന്നു. പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അബദ്ധമോ തെറ്റോ വരാതെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിതസൗകര്യത്തിനും കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി നടക്കുന്നതിനും മാർഗ്ഗമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. വർത്തമാനം നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിച്ചു പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. പറയാൻപാടില്ലാത്തതു പറഞ്ഞാൽ ആപത്തുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വർത്തമാനം പറയുന്നതിൽനിന്നും തനിക്കു മറുപുറം

വർഷം ഇണയും ദോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു. മറുജീവന്റെ രസി
ക്കാത്തതു പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവനോട് ഇഷ്ടക്കേടു തോ
ന്നുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ളതു പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടവും തോന്നും. ഇവ
മുള്ള പാട്ടുകളും മറും കേട്ടാൽ ശ്രവണസുഖമുണ്ടാകുന്ന
ല്ലോ. കൂടാതെ വർത്തമാനത്തിൽ പലതുണ്ടു്. പതിവായിട്ടു
കളവു പറയുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ നേരു പറഞ്ഞാലും
പറഞ്ഞതു നേരാണെന്നു ബോദ്ധ്യം വരുന്നതുവരെ വിശ്വ
സിക്കയില്ല. പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചിരിക്കേണ്ട സംഗതികൾ
നേരിട്ടു കാണിച്ചുകൊടുത്തു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു പല
സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചും സാദ്ധ്യമല്ലാതെ വരും.
അപ്പോൾ പതിവായി കളവു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന
ആളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി സാധി
പ്പിക്കണമെങ്കിൽ, നേരുപറയുന്ന ആളാണെന്നു പൊതുവേ
ബോദ്ധ്യമുള്ള ഒരു ആളിനെ ആശ്രയിച്ചു്, ആ ആളിനെ
നേരിട്ടു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു സാധിക്കേണ്ട ആളി
നോടു പറയിപ്പിച്ചു്, സാധിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇങ്ങനെ
പല അനന്തരങ്ങൾക്കും ഇടവരും. പലപ്പോഴും കളവു
പറയുന്ന ആൾ ഒരിക്കൽ നേരു പറഞ്ഞാലും അതു കള
വാണെന്നു വിചാരിക്കാൻ ഒക്കുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു
നേരംപോക്കായിട്ടുപോലും കളവു പറയാതെ സൂക്ഷി
ക്കണം. കൂടാതെ മറുജീവന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന
പല സംസാരങ്ങളും ഉണ്ടു്. നന്നയും ഏഷണിയും
അതിൽ പെടുന്നവയാകുന്നു. നന്നയെ സംബന്ധിച്ചു്
ഒരു ഉദാഹരണം താഴെ ചേർക്കാമെന്നു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു:—

പരസ്പരം ആത്മാത്മതയുള്ള രണ്ടു സ്നേഹിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പെരുമാറ്റവും കൂട്ടുകെട്ടും കണ്ടിട്ടു മറ്റൊരാൾക്ക് അവരുടെമേൽ അസൂയ തോന്നി. അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച കരുതനും ഇപ്രകാരമാണ്. സ്നേഹിതന്മാർ രണ്ടുപേരും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അസൂയക്കാരൻ സ്നേഹിതന്മാരിൽ ഒരാളിനെ ഭൂരെ വിളിച്ചു മറ്റൊരു ആൾ കേൾക്കാത്ത വിധത്തിൽ രഹസ്വമായിട്ട് “ആരോടും പറയരുത്” എന്നു മാത്രമാണു പറഞ്ഞത്. അങ്ങിനെ പറഞ്ഞശേഷം ആ ആൾ പോകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ തങ്ങളിൽ സന്ധിക്കുയും രഹസ്വം എന്താണെന്നു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ രഹസ്വം കേട്ട കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത് “ആരോടും പറയരുത്” എന്നാണ്; മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരൻ “എന്നോടു പറയരുതോ” എന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും “ആരോടും പറയരുത്” എന്നു പറഞ്ഞതായി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കലഹിച്ചു പിരിഞ്ഞു. ഇതനുസരിച്ചു വലിയ ശക്തിയുള്ളതാണു നന്ന എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. കൂടാതെ ഈ കരുതനും പ്രയോഗിക്കാൻ ആ ആളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അസൂയ ഒന്നു മാത്രമാണ്. അതിനാൽ അസൂയയും വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു കാരണമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നു തെളിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയാതെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ആത്മ എന്തു പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മം മനസ്സി

ലാക്കിയതിനുശേഷമേ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മം അറിയാതെ അനന്തത്തിന് ഇടയാകും. അതുപോലെ ഏഷണി എന്നു പറയുന്നത്, ഒരാൾ മറ്റൊരാളോടു വേറൊരു ആളിനെ സംബന്ധിച്ചു വാശി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതാകുന്നു. അതു വളരെ ഉപദ്രവവും അനന്തവും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആരെ എങ്കിലും സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ ആരുതന്നെ പറഞ്ഞാലും നേരിൽ ബോധ്യപ്പെടാത്തതു് ആകുകൊണ്ടു് അതു വക്രവൃത്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചുവേണ്ടതാകുന്നു. പറഞ്ഞ മധ്യസ്ഥൻ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിലും അയാളിനു കിട്ടിയ കൈവഴി തെറ്റായിട്ടായിരുന്നെന്നും വരാം. അല്ലെങ്കിൽ വാശിപറഞ്ഞ ആൾ മറ്റു് ആരെ എങ്കിലും സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞെന്നും വരാം. കൂടാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞതു തെറ്റിലായിത്തീർന്നു വരാം. എന്തുകൊണ്ടോ യാലും നേരിൽ കേൾക്കാത്ത സംഗതികൾ മൂന്നാമസ്ഥൻ വഴി കേട്ടു വാശിപിടിക്കാതിരിക്കുന്നതു് അനന്തമില്ലാതിരിക്കുന്നതിനു് ഏറ്റവും നല്ലതാകുന്നു.

22. മനുഷ്യർ അന്വേഷണം പെരുമാറേണ്ട കാര്യങ്ങളും വിധങ്ങളും

മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സ്നേഹമായി കഴിയേണ്ടതും വെറുപ്പു വരാത്തവിധം പെരുമാറേണ്ടതും ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. വെറുപ്പുവരുത്തക്കവിധത്തിൽ പെരുമാറിയാൽ സഹകരണക്കുറവു സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടു് ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾക്കു

തടസ്സം വരികയും ചെയ്യും. തമ്മിൽ വിരോധമായാൽ അതുകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടാകാൻ മാഗ്ഗ് മില്ല. പല്ലുകൾകൊണ്ടും ഉപകാരമുണ്ടാകുമെന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഏതൊരു മനുഷ്യനെക്കൊണ്ടും ഉപകാരമുണ്ടാകുമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു സമയത്തല്ലെങ്കിൽ മറെറാരു സമയത്തു് ഏതെങ്കിലും സംഗതിക്കു് അവന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടാൻ ഇടവന്നേയ്ക്കും. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് വിരോധമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയാസം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതു്. വിരോധം നിമിത്തം പല പ്രധാന സംഗതികളും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയും അതുകൊണ്ടു കിട്ടേണ്ടതായ പ്രയോജനങ്ങൾ കിട്ടാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാതെയും വരും. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിരോധം ഉണ്ടാകേണ്ടതായി വന്നാൽ ക്രമമായി പെരുമാറാതെയും നിർദ്വയമായി സംസാരിക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു തമ്മിൽ യോജിച്ചു പെരുമാറേണ്ടതായി വന്നാൽ ക്രമമായി പെരുമാറിയതിന്റേയും നിർദ്വയമായി സംസാരിച്ചതിന്റേയും വിചാരം മനസ്സിൽ നിന്നു് വിട്ടുമാറാൻ ഇടയില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടു വിരോധം വരത്തക്ക എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടായാൽ ക്രമമായി പെരുമാറാതെയും നിർദ്വയമായി സംസാരിക്കാതെയും, വലിയവിരോധം ഭാവിക്കാതെ തല്ലാലം സഹകരണം കുറച്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാനേ പാടുള്ളു. എപ്പോഴെങ്കിലും സഹകരണം വേണമെന്നു കണ്ടാൽ അപ്പോൾ സഹകരിക്കത്തക്കവിധത്തിലും

ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ സ്നേഹമായി പെരുമാറുമ്പോൾ പല രഹസ്യങ്ങളും സംസാരിക്കേണ്ടതായും പല സഹായങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അന്യോന്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതായും വരും. സ്നേഹമായി പെരുമാറുമ്പോൾ പറഞ്ഞ രഹസ്യങ്ങളെ, ചെയ്ത സൗജന്യങ്ങളെ, കിട്ടിയ അറിവുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് എതിരായി പെരുമാറിയാൽ അതു നന്ദികേടും ചതിയും ആകുന്നു. അയാൾ നന്ദികേടിന്റേയും ചതിയുടേയും എല്ലാ ദോഷങ്ങൾക്കും പാത്രീഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ എതിരായി പെരുമാറിയ ആളോടു കൂടുതലായ വിരോധം ഭാവിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വലിയ വിരോധം ഭാവിച്ചാൽ രണ്ടുപേർക്കും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സ്നേഹിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എതിരായെങ്കിലും ആളോടു വീണ്ടും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചുവേണ്ടതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വീണ്ടും ചതിയിൽ അകപ്പെടാൻ ഇടയാകാതെയിരിക്കേണ്ടതിനാണ്. അപ്പോൾ ആ ആളോടു പെരുമാറേണ്ടതു കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കാതെയും വിരോധം ഭാവിക്കാതെയും വേണ്ടതാകുന്നു. വിരോധംകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലാത്തതിനാലും, വിരോധമില്ലാത്തതിനാൽ വല്ല പ്രയോജനത്തിനും ഇടയുള്ളതുകൊണ്ടും വിരോധമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതു ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. ഒരിക്കലും സഹകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം ആരോടും പെരുമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടു പല പ്രയാസങ്ങൾക്കും അനന്തരങ്ങൾക്കും ഇടവരും. പിന്നീട് നാം ആശിച്ചാൽ പോലും ആ വിരോധം

എടുത്തുകളയാൻ ഒക്കുകയുമില്ല. സ്വന്തം ആളുകളോടു വിരോധിക്കാതിരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. സ്വന്തക്കാർ തമ്മിൽ സഹകരിക്കേണ്ടതായ പല സംഗതികളും വരും. കൂടാതെ അവരുമായി കാര്യമായി വിരോധിച്ചാൽ അന്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിരോധത്തിന് ഇടവരുന്നതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായി ആലോചിച്ചു പെരുമാറേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. മുൻ വിവരിച്ചതുപോലെ വല്ല വിരോധത്തിനും കാരണമുണ്ടായാൽ തപ്പുപാലം സഹകരണം കുറച്ചുവച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണു്. ഏതുവിധമായാലും ആരോടും കൂടുതലായ വിരോധത്തിന് ഇടയുണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. സഹകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു കാണുന്ന ആളായാലും, വിരോധവുമില്ല വലിയ ആനുകൂല്യവുമില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ പെരുമാറിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതു് സാമത്യംതന്നെയാണു്. പരസ്പരസ്നേഹം അഭിവൃദ്ധിക്കും ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതു തക്മറാ സംഗതിതന്നെയാണു്. കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ഇരിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തെറ്റുവരാതിരിക്കുന്നതിനും ശരിയായ വിധം ആലോചിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും പെരുമാറുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. കൂടാതെ പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും അലക്ഷ്യം വരാതിരിക്കുകയും വേണം. കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കേണ്ടതു ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾക്കു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുകൊണ്ടു് അവ ശരിയായിരിക്കേണ്ടതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവരവർക്കുതന്നെ ഉള്ളതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കേ

ണ്ടതാണെന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെയായാൽ അവനവന്റെ ജീവിതത്തിനു സുഖവും സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അനന്തം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതുവിധം നോക്കിയാലും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വിരോധമില്ലാതെയും സ്നേഹമായും പെരുമാറേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരമായാൽ ജീവിതത്തിനു സുഖവും സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

23. ചതി, വാക്കമാറ്റം, വിശ്വാസവഞ്ചന, വാങ്ങിച്ചതു തിരിച്ചുകൊടുക്കാതിരിക്കുക, സത്യം

ചതി, വാക്കമാറ്റം, വിശ്വാസവഞ്ചന ഇവ മൂന്നും ഏതാണ്ടു തുല്യബലമുള്ള സംഗതികളാകുന്നു. വാക്കമാറ്റവും വിശ്വാസവഞ്ചനയും ചതികൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. വാങ്ങിച്ചതു തിരിച്ചുകൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിലും ചതിയുടെ ഫലം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചതി പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ചതി, വാക്കമാറ്റം, വിശ്വാസവഞ്ചന, വാങ്ങിച്ചതു തിരിച്ചുകൊടുക്കാതിരിക്കുക, സത്യം ഇവയെല്ലാംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ എന്താണെന്നു ശരിയായിട്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതികളാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മിക്ക സംഗതികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവനവന്റെ പ്രയോജനത്തെക്കൂടി ലക്ഷ്യമാക്കി ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ പ്രയോജനം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

നാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാതെയും നമ്മെ അറിയിക്കാതെയും നമ്മെ നശിപ്പിക്കയും ഉപദ്രവിക്കയും ചെയ്യുന്ന സംഗതികൾക്കു ചതിയെന്നു പറയാം. ചതി ചെയ്യുന്ന നഭവപ്പെടുന്നതായും കാലക്രമത്തിലുഭവപ്പെടുന്ന വിധത്തിലും ഉണ്ട്. ഏതുവിധത്തിലുള്ള ചതിയായാലും അതു അനുഭവിക്കുകയോ, അനുഭവപ്പെടുകയോ, മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചവനോ പ്രവർത്തിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കോ കിട്ടുന്ന പ്രയോജനത്തെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനു കിട്ടുന്ന പ്രതികാരത്തിനുള്ള ശക്തി. ചതിയുടെ പ്രയോജനം മുമ്പും പ്രതികാരം പുറകും ആണല്ലോ. എന്നാൽ ഏതൊരു പരിശ്രമത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം പുറകെ ഇണം കിട്ടുന്നതിനാണ്. അതുകൊണ്ടു പുറകെ ദോഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. പ്രതികാരത്തിനു ശക്തികൂടിയ സംഗതികൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ലോകത്തുള്ള ശക്തി ഒന്നാകുകൊണ്ടു ചതി അനുഭവിച്ചവനോ അനുഭവിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കോ അതുകൊണ്ടു യാതൊന്നും ഫലിക്കുന്നതുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രവർത്തിച്ചവനാണല്ലോ അനുഭവിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ അനുഭവിക്കുന്നതുമില്ല. ആ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പകരം പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചവൻ യാതൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നതേയില്ല. ചതിയിൽ അകപ്പെട്ടവൻ ഉടനെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചതിച്ചവനാണല്ലോ പിന്നീടനുഭവിക്കുന്നതായി നാം നേരിൽ കാണുന്നത്. ചതിയിൽ അകപ്പെട്ടവൻ ഏതെങ്കിലും അനുഭവ

വിഷകയൊ കഷ്ടപ്പെടുകയൊ ചെയ്താൽ അത് അവാൻ അതുപോലുള്ള മനോന്തരതകിലും ദുഷ്ടകൃത്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നുവരാം. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കു പകരം പിന്നീട് സുഖമനുഭവിച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യും. അതു പരിശുദ്ധ ഫലംകൊണ്ടു പരിശുദ്ധ കൂടാതെ നാം സന്തോഷവും സുഖവും പിന്നീടനുഭവിക്കുന്നതുപോലെയാണു്. ഏതുവിധമായാലും പ്രവർത്തിച്ചവനേ അനുഭവിക്കാൻ കൈകയുള്ള് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ അനുഭവിക്കുകയേ ഇല്ല. വശാൽ കഷ്ടതയനുഭവിച്ചവൻ സുഖം അനുഭവിക്കുകതന്നെചെയ്യും. അതുപോലെ വശാൽ സുഖം അനുഭവിച്ചവൻ ദുഃഖം അനുഭവിക്കയും ചെയ്യും. കഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രയത്നിച്ചാൽ സുഖം അനുഭവിക്കതന്നെ ചെയ്യും. മുമ്പ് അനുഭവിച്ചുപോയ പരിശുദ്ധത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും ഫലം പിന്നീടനുഭവിക്കുകയും, മുമ്പ് അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞ വെറുതെ കിട്ടിയ സുഖത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഫലമായ ദുഃഖവും കഷ്ടതയും പിന്നീടനുഭവിക്കയും ചെയ്യും. ഏതുവിധമായാലും ചീത്ത പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ ചീത്ത അനുഭവിക്കുകയുമില്ല. നല്ലതു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നല്ലതുതന്നെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നും ചെയ്യാതെ യാദൃച്ഛികമായും വെറുതെയും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും അതിന്റെ വിപരീതഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പത്തു ഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നതുപോലെയും മറ്റും, പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെയും അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെയും ഫലം തിരിച്ചുകിട്ടുകതന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു ചീത്തയായതു

പ്രവർത്തിച്ചു ചീത്തയായ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കാതെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിച്ച് നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ വശാലും വെറുതെയും കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങളും സന്തോഷവും സുഖവും അനുഭവിക്കുന്നതു മുമ്പേ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണോ എന്നറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ കിട്ടുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുന്നതു സൂക്ഷിച്ചുവേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യവും സുഖവും സന്തോഷവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും ദൈവവിചാരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വെറുതെ കിട്ടിയ സുഖത്തെ വകവെക്കാതെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നല്ലതുതന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചതി പ്രയോഗിച്ചവനോ പ്രയോഗിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കോ ചതിയുടെ പ്രതികാരാനുഭവം ശരിയായ വിധം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ചതിയുടെ ശക്തി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ കാലത്തേയ്ക്കു നീണ്ടനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപ്രകാരത്തിലും ചതി പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. ഇവയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ന്യായമനുസരിച്ചുള്ള സംഗതികളാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ന്യായവും കണക്കും അനുസരിച്ചു മാത്രമേ നടക്കാൻ കഴിയൂ.

വാക്കുമാറ്റം ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾക്കു വലിയ കഴിവും ഉണ്ടാക്കുന്നതാകുന്നു. മനുഷ്യരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു അതിർത്തിയില്ലാത്തതാണല്ലോ. വാക്കു മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട്

അഭിവൃദ്ധിക്കു തടസ്സമുണ്ടാക്കി അഭിവൃദ്ധിക്ക് അതിർത്തിയുണ്ടാക്കുന്നു. വാക്കു മാറുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹകരണത്തിനു കുറവു പററുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഷ്ടപോലെ നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല. വാക്കു മാറുമെന്നു പരക്കെ ബോധ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ അതു വലിയ ആപത്തായി തീരുകയുംചെയ്യും. വാക്കു മാറുമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടായാൽ അവനു സഹകരണക്കുറവു സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് വാക്കുമാറ്റക നിമിത്തം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയോജനം കാലക്രമത്തിൽ ഇല്ലാതായിപ്പോകാനും സഹകരണക്കുറവുനിമിത്തം കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും ഇടവരും. അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനമില്ലായ്മ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിനാൽ വാക്കുമാറ്റൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. എന്നാൽ പല സംഗതികൾക്കും വാക്കുമാറ്റൻ ഇടയുണ്ടാകുന്നതു ശരിയായിട്ട് ആലോചിച്ചു പറയാത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏതു സംഗതികൾക്കും വാക്കു പറയുകയോ കരാറു ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആകരാറു ചെയ്യുന്ന സംഗതിയുടെ നാനാപ്രകാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ശരിയായവിധം ആലോചിച്ചു വേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയായാൽ ഒരുപ്രകാരത്തിലും വാക്കു മാറേണ്ടതായ ആവശ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതായി വരികയേയില്ല.

വിശ്വാസവഞ്ചനയെന്നു പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ധനമോ സ്വത്തോ സാധനങ്ങളോ ഏല്പിച്ചാൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കാത്തതും, ഏല്പിക്കുന്ന ധനത്തിലും സ്വത്തിലും

നിന്നു് ഏതെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടു് ബാക്കി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും സംഗതി ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. ഇതുകളിൽ ചതിയുക്തി ഉൾപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് ചതിയുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഇതുകൾക്കുകൂടി ഉള്ളതാകുന്നു. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും സംഗതി ഏറ്റു ആളിനു് അതു തെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഞാകുന്ന പ്രയോജനത്തെയും സന്തോഷത്തെയുംകാർ വളരെ വലുതാണു് ഏല്പിച്ച ആളിനുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസവും മനസ്സിൽ വൈഷമ്യവും. ഏതെങ്കിലും സാധനം കളഞ്ഞുപോയാൽ, അതു കിട്ടിയ ആളിനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തേക്കാൾ വളരെ വലുതാണു് ആ സാധനം കളഞ്ഞുപോയ ആളിനുണ്ടാകുന്ന സന്താപം. കിട്ടിയ ആളിനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം, മററാക്കുകിലും കൊടുത്തും മറുപ്രകാരത്തിലും ചെലവു ചെയ്യുന്നതുവരെ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും. കളഞ്ഞുപോയ ആളിനു് ആ വിചാരം യാതൊരുതിന്തിയുമില്ലാതെ മനസ്സിൽനിന്നു നിശ്ശേഷം മാറുന്നതുവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെയാണു് ഏറ്റു ആളിനും ഏല്പിച്ച ആളിനും ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും സന്താപവും. ഏറ്റുപറയുന്ന സംഗതികൾ വഹിക്കാതെവന്നാൽ ഏല്പിച്ച ആളിനുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം വളരെ വലുതാണു്. ഒരാൾ അടിയന്തിരത്തിനു് ആഹാര സാധനം വിളമ്പുന്നതിനുള്ള ഇല (പാത്രം) കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്നേറാൽ തത്സമയം സദ്യ നടത്തുന്നതിനു് ഇല കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം എത്രമാത്ര

മാണ്? തത്സമയം ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ വേണ്ട ഇല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടിയന്തിരം അലങ്കോലപ്പെടുന്നതിന് മറ്റൊന്നും വേണ്ടതല്ല. ശുഭമുട്ടുത്തത്തിന് പകരം അശുഭമുട്ടുത്തമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇല കൊടുക്കാമെന്നേറ്റതുപോലുള്ള നിസ്സാര സംഗതികൾക്കു പോലും ഏറ്റുതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം വളരെ വലുതാണ്. വിവാഹബന്ധം മുതലായ സംഗതികൾ ഏറ്റുതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതു സംഗതി ഏൽക്കുന്നതും ശരിയായ കരുതലോടു കൂടിയും നാനാവശങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചും സന്നദ്ധതയോടെ വേണ്ടതാകുന്നു. ഏറ്റാൽ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും സ്വന്തോ ധനമോ സാധനങ്ങളോ തിരിച്ചുകൊടുക്കാനായി ഏറ്റാൽ അതുകൾക്കു യാതൊരു ഭംഗവും വരുത്താതെ തിരിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതുകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ കുറെ എടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി മടക്കി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ ചതിയുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങൾക്കും പാത്രീഭവിക്കുകയും ആ ആളിന്റെ മേൽ മറുത്തുവെച്ച് വിശ്വാസക്കുറവു തോന്നുകയും തന്നിമിത്തം മറുത്തവരുടെ സഹകരണത്തിന് കുറവു പറയുകയും ചെയ്യും. അത് അവന്റെ അഭിപ്രായത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന് കുറവുവരുത്താതെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

കൊടുക്കാമെന്നുള്ള കരാറനുസരിച്ചു വാങ്ങിച്ചാൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാകുന്നു. അതിൽ ചതിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. വാങ്ങിച്ചാൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കിട്ടുകയില്ലെന്ന പഴമൊഴിതന്നെ പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത ആൾ വീണ്ടും കൊടുക്കയില്ലെന്ന് അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. വാങ്ങിച്ചാൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞവർ ആരും അവനു കൊടുക്കയില്ലെന്നതന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിയപ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്നുപറഞ്ഞ ഗഡുവിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത ആൾ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നതെങ്ങിനെ? അതുപോലെ കൊടുത്തതു വാങ്ങാനും നിർബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സംഗ്രഹികൾ ശരിയായി നടക്കാൻ ക്ഷമയുള്ളൂ. വാങ്ങിച്ചതു പറഞ്ഞ ഗഡുവിനു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിനോടു വാങ്ങി ഗഡു തെറ്റിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ മുമ്പേ വാങ്ങിയ ആളിനോടു വാങ്ങിച്ച പിന്നീട് വാങ്ങിയ ആളിനു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചും കൊടുത്തും നേര പാലിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ വാങ്ങിച്ചും കൊടുത്തും നില്ക്കുന്ന ആൾ സ്വന്തനിലയിൽ ശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു നെറിയും നേരം പാലിക്കാൻ ക്ഷമയില്ല. അതുകൊണ്ടു പരിശ്രമത്തിനു കുറവുവരുത്താതെയിരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. സമ്പ്രദായമാരെ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവരവരുടെ സൗകര്യംപോലെയും മറ്റും

കടം വാങ്ങേണ്ടതായി വരും. മഹാരാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും കടം വാങ്ങുകയില്ലെന്നു വിചാരിക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ ഗവൺമെന്റുകൾ കടം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതു രാജ്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു വിചാരിക്കാം. അതുപോലെ ഓരോ നിലയിൽ ഉള്ളവരും കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും കടം വാങ്ങി പ്രയോജനകരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഏതുനിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനും തിരിച്ചുകൊടുക്കാനായി വാങ്ങുന്നത് ഗഡു തെറ്റിക്കാതെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുകതന്നെ വേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ അവന്റെ കൈവശം ധനമില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കൈവശമുള്ള ധനമെല്ലാം അവന്റെ സ്വന്തം ധനമാണെന്നുതന്നെ കരുതാം. അതുപോലെ അതുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവനു ജീവിതത്തിനു യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല. അല്ലാതെ കിട്ടിയതു മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ, കൊടുക്കേണ്ട എന്നു കരുതിയാൽ ആ ആളിന്റെ പൈശ്ചര്യം മനസ്സിലായവർ ആരും കൊടുക്കുകയും ഇല്ല. സമ്പ്രദായം പറഞ്ഞു കൈക്കലാക്കുകയും മിടിക്കുന്നാകുകയും ചെയ്താൽ അതു കൂടുതൽ കാലം പ്രയോഗിക്കാൻ കൈയ്യുമില്ല. അപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ വലിക്കുകയും ജീവിതക്ഷേമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. പരസ്പരസഹായംകൊണ്ടാണല്ലോ മനുഷ്യർ ജീവിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ശരിയായവിധം പാലിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാ-

കുന്നു. അതിനാൽ ജീവിതത്തിന് സുഖവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

സത്യം പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം കരേ യൊക്കെ കൊടുക്കൽവാങ്ങൽ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ വന്നിട്ടുള്ളല്ലോ. സത്യം പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നു പല സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. കളവു പറയുന്നതിന്റേയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റേയും അനുഭവങ്ങൾകൊണ്ട് അതു തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. കളവു പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സംഗതികളും സത്യമായിട്ടാണല്ലോ നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അസത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെയും പെരുമാറുന്നതെയും ഇരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അപ്രായുജമാകുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമെന്ന നിലയിൽ ചീത്തയായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടയാകാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരോടു സത്യമായി പെരുമാറിയാൽ നാം കൊടുക്കുന്നതുപോലെ അവരിൽനിന്നും തിരിച്ചുകിട്ടുന്നത് അതുതന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനായി നല്ല ഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുകതന്നെ വേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കു നമ്മെക്കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും നമുക്കു നല്ല ഫലം കിട്ടുകയും സുഖവും സന്തോഷവുമായി ജീവിക്കാൻ ഇടവരികയും ചെയ്യും.

24. അഭിമാനം, അപമാനം, അപവാദം, അഹങ്കാരം, ഡംഭ്, അഹംഭാവം, നിന്ദ, ഗുരുതപം.

അഭിമാനം, അപമാനം, അപവാദം, അഹങ്കാരം, ഡംഭ്, അഹംഭാവം, നിന്ദ, ഗുരുതപം ഇവ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറേണ്ട സംഗതികൾ ആണ്. അഭിമാനം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച മാത്രം അഭിമാനം വിചാരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. അഭിമാനം വിചാരിച്ചു തൊഴിൽ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തിനും സൗകര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സം നേരിടും. അഭിമാനത്തിന്റെ നേരേ വിപരീതമാണല്ലോ അപമാനം. അപമാനം വരാതെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപമാനത്തെ ഭയന്നാണ് ചിലർ ചിലതരം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മടിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ മോഷ്ടിക്കുക, ചതിക്കുക, അതുപോലുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശാരീരികമായ ട്രഷിച്ചു വശങ്ങളിലും ഏറ്റെടുക്കുക, മറ്റൊരാളെന്റെ ശ്രമഫലം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെറുതേ കിട്ടണമെന്നു് ആവശ്യപ്പെടുക, ഇങ്ങനെയുള്ളവ ഒഴിച്ചാൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും അപമാനം ഇല്ലാത്തതും അഭിമാനം ഉള്ളതും തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്തു സൗകര്യമായി ജീവിച്ചാൽ അഭിമാനം ഉള്ളവരെല്ലാം അവന്റെയുടെ സഹകരിക്കും.

അപ്പോൾ അവനും അഭിമാനം ഉള്ളവനായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അപമാനത്തെ വകവയ്ക്കാതെ തൊഴിൽചെയ്ത് അഭിമാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധനാകേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

അപവാദത്തെ സംബന്ധിച്ചു നോക്കാം. നമ്മെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർ അപവാദം പറഞ്ഞാൽ അതു നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചും നാം അപവാദം പറഞ്ഞു പരത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. കൂടാതെ ആരെങ്കിലും ആരോ എങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് അപവാദം പറയുന്നതായി നാം കേട്ടാൽ അങ്ങിനെ പറയരുതെന്നു പറഞ്ഞു വിലക്കേണ്ടതുംകൂടിയാണ്. അതു പോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല സംഗതികൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയാലും മറ്റുള്ളവരോടു പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കു ദുഷ്ടം വരാത്തതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കൂടി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും നമുക്കു ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനും അത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. കൂടാതെ അതു നമ്മുടെ കർത്തവ്യവുമാണ്.

അഹങ്കാരം, ഡംഭ്, അഹംഭാവം, നിന്ദ ഇവകളെല്ലാം പരസ്പരബന്ധമുള്ള സംഗതികളാകുന്നു. എന്നാൽ അഹങ്കാരം എന്നു പറയുന്നതിൽ ആരോഗ്യപരമായ വശംകൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം ഏതൊരു മനുഷ്യനും വേണ്ടതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മന

സ്ത്രീന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽനിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും മനസ്സിന് അഹങ്കാരം വേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ അഹങ്കാരം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവരോടു പെരുമാറാനും മാത്രം കൊള്ളരുതാത്ത സംഗതിയാണ്. ഡംഭ്, അഹംഭാവം, നിന്ദ ഇവകൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാൻകൂടി പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുകയോ അങ്ങിനെയുള്ള മനുഷ്യരിലേയോ പെരുമാറുകയോ ചെയ്താൽ പെരുമാറുന്നവനോടു മറ്റുള്ളവർക്കു വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഹകരണക്കുറവു സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. സഹകരണമെങ്കിലും സിദ്ധിക്കേണ്ടതായ പല സംഗതികളും സിദ്ധിക്കാതെ വരികയും ജീവിതകാര്യങ്ങൾക്കു അസൗകര്യം നേരിടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതു മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുകയും അതുവെച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

അഹങ്കാരം, ഡംഭ്, അഹംഭാവം, നിന്ദ ഇങ്ങനെ നാലു വിധത്തിൽ പറയുന്ന സംഗതികളിലും തുരുത്തമില്ലായ്മകൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. “അത്തിപ്പഴത്തോളം അക നിന്ദയുണ്ടെങ്കിൽ അട്ടിക്കിലെങ്ങും തുരുത്തം വിളങ്ങാ” എന്നു പഴമൊഴിപോലും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്.

തുരുത്തം എന്നു പറയുന്നത് ഏതു സംഗതിയും പെരുമാറുന്നതിനു വേണ്ടതാകുന്നു. തുരുത്തത്തെ മുൻ

നിന്തി പെരുമാറുന്നത് സംഗതികൾക്കു തെറ്റു വരാതിരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. തുരുതപം വേണ്ടത് തുരുക്കന്മാർ, മാതാപിതാക്കൾ, എന്തെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളവർ, തന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ വയസ്സുള്ളവർ, ധനംകൊണ്ടോ മറ്റു വിധത്തിലോ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവർ എന്നിവരോടും, കൂടാതെ താൻ ചെയ്തവയെന്ന തൊഴിലിലും, അതുപോലെയുള്ള മറ്റു സംഗതികളിലും ആകുന്നു. പെരുമാറ്റത്തിൽ തുരുതപമില്ലായ്മ കാണിച്ചാൽ അവനെപ്പറ്റി വെറുപ്പു തോന്നാൻ ഇടയുണ്ടാകും. ആനുകൂല്യം കിട്ടേണ്ട സംഗതികൾക്കു പകരം വിപരീതവും ഉണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും സംഗതികൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയാൽ അതു ശരിയായിട്ടു പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ആ ഏല്പിച്ച ആളിന്റെ മേലുള്ള ബഹുമാനക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഗതിയുടേയോ സ്ഥാപനത്തിന്റേയോ മേലുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് ഇവകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾക്കും തുരുതപമില്ലായ്മകൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു. അവനവന്റെ തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ച് അലക്ഷ്യവും അശ്രദ്ധയും കൃത്യനിഷ്ഠക്കുറവും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതു തുരുതപമില്ലായ്മകൊണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സംഗതികൾക്കും തുരുതപം ആവശ്യമാകുന്നു. ശരിയായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സംഗതികൾക്കെല്ലാം തുരുതപത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

25. ന നി.

നന്ദി ഏറെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാകുന്നു. ഒരാൾ മറെറാരാളോടു നന്ദി കാണിച്ചാൽ അതു സ്വീകരിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആളിനു നന്ദി കാണിച്ച ആളോടു ഒരു ബാല്യതയുണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ പകരം ചെയ്യണമെന്നുള്ള കടപ്പാടു ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യർ തമ്മിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും ആയി പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമായി ജീവിക്കാൻ കഴികയില്ല. ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നതു മുതൽ മാതാപിതാക്കൾ ആ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹംകൊണ്ടു് അതിനെ വളർത്തുന്നു. അതു് അവരുടെ കടമകൂടിയാണ്. ആ കുട്ടി വളർന്നാൽ മാതാപിതാക്കളോടു നന്ദിയായി പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിനു് എത്ര വിഷമമാണു് ഉണ്ടാകുന്നതു്. അതു പോലെ തനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത ആളിനോടു വിപരീതം കാണിച്ചാൽ അതുനിമിത്തം ഉപകാരം ചെയ്ത ആളിന്റെ മനസ്സിനു് ഉണ്ടാകാവുന്ന വിഷമം എത്രമാത്രമാണു്? ഉപകാരസ്മരണ വേണമെന്നും പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണമെന്നും സാധാരണ പഠനതുവരുന്നതാണല്ലോ. അതെല്ലാം ഉപകാരത്തിനു പകരം നന്ദി വേണ്ടതാണെന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണു്. എന്നാൽ ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യർക്കു വഴങ്ങുന്നതു് അവയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവയ്ക്കു പതിവായി തീറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നന്ദികൊണ്ടു്, അവയെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നുള്ള ഭയംകൊണ്ടു് മാത്രമാണു്. ഉപദ്രവത്തെ ഭയന്നു് മനു

ഷ്യക്ത വഴങ്ങുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവ പകരം ഉപ-
 ദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. പതിവായി സ്നേഹിക്കുകയും ആഹാരം കൊടു-
 കയും ചെയ്യുന്ന ആളിനെ അവ ഉപദ്രവിക്കുന്നതേയില്ല.
 അപ്പോൾ ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യൻ കീഴ് വഴങ്ങുന്ന കാരണങ്ങളി-
 ലെല്ലാം നന്ദിയും മനോഹര ഭയവുമാണല്ലോ. നാം ജന്തു-
 കളെ ഭയപ്പെടുത്തിയാൽ അവയെ നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതാ-
 യി വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തരം കിട്ടിയാൽ അവ
 നമ്മെയും ഉപദ്രവിക്കും. നാം അവയോടു സ്നേഹം കാണി-
 ച്ചാൽ അവ നമ്മോടു നന്ദി കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട്
 അവയെ നമുക്കു ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
 അപ്പോൾ ജന്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചു നോക്കിയാൽതന്നെയും
 ഉപകാരത്തിനു പകരം നന്ദി കാണിക്കണമെന്നുള്ളതു് ഏ-
 നവും പ്രധാനമായ സംഗതിയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ
 കഴിയും. തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ജന്തുക്കൾക്കു കൂടിയും മനു-
 ഷ്യരെപ്പോലെ അതു മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാൻ കഴി-
 യുണ്ടെന്നു എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതു് എത്ര പ്രാധാന്യം
 കല്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ
 ജന്തുക്കൾക്കു വല്ല വിവേകവും ഉണ്ടെന്നു കരുതാവുന്നതു്
 നന്ദി, ഭയം ഇങ്ങനെ രണ്ടു സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു
 മാത്രമാണ്. ചില ഭുജ്യജന്തുക്കൾക്കുവേണ്ടി നാം എന്തു
 തന്നെ ചെയ്യാലും അവയെക്കൊണ്ടു യാതൊരു ഉപകാ-
 രവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പാമ്പു മുതലായ ജന്തുക്കളെ നാം
 എത്രതന്നെ സ്നേഹിച്ചാലും തരം കിട്ടിയാൽ അതു നമ്മെ
 കടിക്കുതന്നെ ചെയ്യും. ചില മനുഷ്യരും അപ്രകാരം പെരു-
 മാറുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. അവരെ പാമ്പു മുതലായ

ഭൃഷ്ടജന്തുക്കളെപ്പോലെ വിചാരിക്കാനേ മാഗ്ഗമുള്ളൂ. നന്ദി
 കാണിക്കേണ്ടതിനു പകരം നന്ദികേടു കാണിച്ചാൽ നന്ദി
 കേടു ഏറെ ആളിന്റെ മനസ്സിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന വിഷമ
 ത്തിന്റെ ശക്തി നന്ദികേടു കാണിച്ച ആളിന്റെ മനസ്സി
 നേയും തകർന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരേ
 ശക്തിയിൽ പെട്ട ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിലും ആ വിചാര
 ത്തിന്റെ ശക്തി ഫലിക്കുന്നതാകുന്നു. അതു് ദേവിയോ
 എന്ന ഉപകരണംകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനംപോലെയാണ്.
 കൂടാതെ തക്കതായ എന്തെങ്കിലും നന്ദികേടുകാണിച്ചാൽ
 അതു കാണിച്ച ആളിനുതന്നെ അതു് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന
 എല്ലാ സമയവും മനസ്സിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടി
 രിക്കയും ചെയ്യും. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ക്രൂരത
 ഒരാൾ മറെറാരാളോടു പ്രവർത്തിച്ചാലും അപ്രകാരംതന്നെ..
 ജന്തുക്കൾപോലും മനുഷ്യരോടു കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന
 സംഗതി നന്ദി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ജന്തുക്കളേക്കാൾ
 വിവേകം ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് എങ്ങനെ
 നന്ദികേടു കാണിക്കാൻ കഴിയും. നന്ദികേടു കാണിച്ച
 ആളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നന്ദികേടിന്റെ ശക്തി
 പോലെയുള്ള ഇരുതപമില്ലായ്മകൂടി സംഭവിക്കാൻ ഇട
 യുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു നന്ദിയായി പെരുമാറേണ്ടതു് ഏറെ
 വും ആവശ്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മിൽ സ്ഥിതിചെയ്യു
 ന്നതും നമ്മിലും കവിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതും നമ്മെ നയിക്കുന്ന
 തുമായ ശക്തിമാഹാത്മ്യത്തോടു നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതു്
 എത്ര ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അങ്ങനെ
 നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തിമാഹാത്മ്യമായ

ഭവത്തോടു നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതായ എല്ലാവരോടും നന്ദിയുള്ളവനായി തീരുകതന്നെ ചെയ്യും.

26. ഔ ചി ത്വം .

പെരുമാറ്റത്തിൽ ഔചിത്യം കാണിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. ആവശ്യക്കാരനു് ഔചിത്യം ഇല്ലാ എന്നു പറയപ്പെടുന്നുണ്ടു്. എന്തെങ്കിലും സാധനമൊ ധനമൊ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതുതന്നെയാണു്. എന്നാൽ അതിനു കുറെ ഔചിത്യംകൂടി വിചാരിക്കാനുണ്ടു്. മറ്റൊരാളിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ അതു ചോദിക്കത്തക്കതാണൊ എന്നു മുൻകൂട്ടി ആലോചിക്കണം. ചോദിക്കത്തക്കതല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതാണു്. ഒരാളിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ കവിഞ്ഞതോ ചോദിച്ചുവാങ്ങത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതോ ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. തരുന്ന ആളിനു് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിലാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. അത്യാവശ്യംകൊണ്ടു ചോദിച്ചു തീര എന്നു കണ്ടാൽ മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളു. നാം ചോദിച്ചാൽ അയാളിനു തരാതിരിക്കാൻ ക്ഷമയില്ല എന്ന പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ചോദിക്കാൻ തുനിയുന്നതു അക്രമവും അനീതിയുമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൊണ്ടു തരുന്ന ആളിനു

ഞാണെന്ന മനസ്സിന്റെ വിഷമം വാങ്ങുന്ന ആളിനും ചിലി
 കുന്നതാണ്. അതുപോലെ പലപ്പോഴും സൗജന്യമായി
 ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ
 അതുതന്നെ പാഠമായിട്ടു വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
 അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തമ്മിൽ വെറുപ്പുവരാൻ
 ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അക്കാശ്ശത്തിൽ ചോദിച്ചു
 വാങ്ങുന്ന ആൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാ
 ളിന് അത്യാവശ്യമായ ഉപയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
 സാധനം അയാളുടെ ഉപയോഗം വിപ്ലവപ്പെടുത്തി
 നമുക്കു തരണമെന്നു പറയുന്നതു തീരെ ശൈലീതൃപ്തി
 സംഗതിയല്ല. പല സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചും
 ശൈലീതൃപ്തി വിചാരിച്ചു പെരുമാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ
 കറെ ധനം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപോലെ ചിലവു ചെയ്യാൻ
 ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതു ചിലവു ചെയ്യുന്നതു മിതമായ
 വിധത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. മിതത്തിൽ കവി
 ണ്തും ന്യായരഹിതമായും ചിലവു ചെയ്താൽ ഏല്പിച്ച
 ആളിനു വെറുപ്പു തോന്നാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു
 പല പ്രധാന സംഗതികൾക്കും തടസ്സം നേരിടും. വല്ല
 സൗജന്യങ്ങളോ ലാഭമോ ഗുണമോ കിട്ടാൻ ഇടയില്ലാതെ
 ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും തന്റെ വസ
 തിയിൽ വന്നാൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുന്നതും
 ഉപചരിക്കുന്നതും ശൈലീതൃപ്തിതന്നെ. താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
 തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ചും ശൈലീതൃപ്തിത്തോടുകൂടി പ്രവ
 ർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശൈലീതൃ
 പ്തി വേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. ഏതുവിധത്തിലാ

യാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിതം വിചാരിച്ചു പെരുമാറുന്നത് അവനവന്റെ ഗുണത്തിനും സുഖത്തിനും സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും നല്ലതാകുന്നു.

27. അവനവന്റെ അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്

അവനവന്റെ അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിക്കുന്നതും അറിഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതും വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. ഗുണം എത്രതന്നെ വന്നാലും അതു വകവയ്ക്കാതെ ഒരു ചെറിയ ദോഷത്തെയാണു മനുഷ്യർ കൂടുതലായി ഭയപ്പെടുന്നത്. നാളെ, ദശ, ദശാസന്ധി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ആപത്തുകളെ നിർണ്ണയിക്കയാണെങ്കിൽ അതു വലിയ ആപത്തായിത്തീരാനാണിടയുള്ളതു്. ഗോളങ്ങളുടെ ചലനംകൊണ്ടു ഗ്രഹണമുണ്ടാകുന്ന ദിവസവും സമയവും ഒരുപ്രകാരത്തിലും മാറുകയില്ല. മാറാൻ ക്ഷമയുമില്ല. എന്നാൽ ജനനനക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ശനി, രാഹു തുടങ്ങിയ മറ്റു ഗോളങ്ങളിൽ ഉള്ള ശക്തികൊണ്ടു് അനുഭവങ്ങൾ ഈ ഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കു കിട്ടുമെന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ ഒരേ സമയത്തു ജനിച്ച പലരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോവിധ അനുഭവങ്ങളാണു കണ്ടുവരുന്നത്. ഗോളങ്ങളുടെ ചലനവും മാററുപുകൊണ്ടു് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹണവും മറ്റു ഗോളങ്ങളുടെ ശക്തികൊണ്ടു് ഈ

ഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കിട്ടുമെന്നു പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളും രണ്ടുവിധ സംഗതികൾ തന്നെയാണ്. ജനിക്കുന്നത് മുതൽ മനുഷ്യരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടേയും വെച്ചേറെതന്നെയാണ്. ഒരു ആളിന്റെ അനുഭവത്തോടു തുല്യമല്ലാത്ത അനുഭവമാണല്ലോ മറുരുള വർഷമുള്ളത്. ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ ഒരേസമയത്തു പ്രസവിച്ചാലും രണ്ടുപേരും രണ്ടുവിധ അനുഭവങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആളുകൾ ഒട്ടിയിരുന്നതായ പ്രസവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസവത്തിൽപെട്ട രണ്ടുപേരിൽ ഒരു ആൾ മുതിർപ്പട്ടപ്പോൾ മറെറ ആൾ ജീവിച്ചിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇരുപത്തേഴു നക്ഷത്രവും ഈ ഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെയെല്ലാം ജനനക്കണക്കും വച്ചുകൊണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ ചില സമയം ജനനം ഇല്ലാതിരുന്നാലും ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ ഒരേ സമയത്തു് ഒന്നിലധികം ജനനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെയാണ്. ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും മനസ്സ് ഓരോന്നു് ആകുകൊണ്ടു് ഓരോവിധ അനുഭവം അനുഭവിക്കാനേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. ഒരു സമയത്തുള്ള ജനനഫലത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കണക്കുകൾ ഒരുവിധത്തിലല്ലാതെ കൂട്ടാൻ ഒക്കുമോ. അതുകൊണ്ടു വരാനിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് ഒരുസമയത്തേക്കു ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്കു് ആ കണക്കു തുല്യമായിരിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും. “തന്മുരാനും ചോതി, അടിയനും ചോതി” എന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ

ജനിച്ചു രണ്ടുപേരും രണ്ട് അനുഭവം തന്നെയാണ് അവനവന്റെ പരിതഃസ്ഥിതിപോലെ അനുഭവിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നത്. യുദ്ധം നിമിത്തം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും മുപ്പതിനായിരവും അമ്പതിനായിരവും അതിൽ കൂടുതലും ജനങ്ങൾ മൃതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ വൃദ്ധന്മാരും ഇടപ്രായക്കാരും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരുടെയെല്ലാം നാളും ദശയും ദശാസന്ധിയും ഒന്നുതന്നെയാണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവവികാസങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ലോകത്തുണ്ടാകാറുണ്ട്. മനുഷ്യർ സ്ഥലകാലസൗകര്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും അനുസരിച്ചുകൂടിയാണ് അനുഭവങ്ങൾക്ക് അധീനരാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാളും ദശയും ദശാസന്ധിയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ആപത്തുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഇവയെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കണക്കുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചു പറയുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യായങ്ങളെ ധരിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു കണ്ടുവരുന്ന അനുഭവങ്ങളെയും സംഭവങ്ങളെയുംമാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുന്നതാണ്. ഗോളങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ശക്തികൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നു കരുതി കിട്ടാൻ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ ഇവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്ന വിചാരം ആപത്തുകൾക്കു ശക്തിയുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ അത് ആപത്തുകളെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതുമാകുന്നു. ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻപോകുന്നുവെന്നുള്ള ഭയം

ഇവനെ എപ്പോഴും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെയുള്ള വിചാരത്തിന് ശക്തിയുണ്ടായി കൂടുതലായ പ്രയാസങ്ങൾ ഇവനെ അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുവൻ മുതിർപ്പേറുന്ന ദിവസം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അപ്പോൾമുതൽ പ്രസ്തുത ദിവസംവരെ അതു ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അവൻ മുതിർപ്പേറുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നു വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായി മുതിർപ്പേറുന്നതുതന്നെയും അവൻ അറിയുന്നതേയില്ല. ഒരുവൻ മുതിർപ്പേറുന്നതായ സംഭവം മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതേയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾകൊണ്ടു വരാനിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാകുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും അറിയുന്നമെന്നുള്ള വിചാരം ചില മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഗുണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏതാനും ദോഷങ്ങളെയുംകൂടി അറിയാൻ തുടയാകും. അങ്ങനെ ദോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിചാരിക്കാൻ തുടവരും. വരാനിരിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളെല്ലാം അപ്പോടെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും ആപത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരു വിചാരവും ഉണ്ടായി മന

സ്നിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയുമില്ല. മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിച്ചതു ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയെന്നു വരാം. മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞതു തെറ്റിപ്പോയാൽ അവന്റെ ആവക ചിന്ത മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഏതുവിധമായാലും വരാനിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതുതന്നെയാണ്.

അതുപോലെ, ശക്തനും മുതലായ സംഗതികൾ കൊണ്ടു യാത്ര മുടക്കുമ്പോൾ സമയത്തിനെത്തി സാധിക്കേണ്ട സംഗതികൾക്കു മുടക്കുവന്നു പ്രയാസങ്ങൾ വലിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മനസ്സിനു ചഞ്ചലമുണ്ടായി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനു അധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ആപത്തുകൾ വരികയോ തുടച്ചുയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്റെ കഷ്ടകാലമാണെന്നു വിചാരിക്കുകയും ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു, മനസ്സിനെ കൂടുതലായി പ്രയാസപ്പെടുത്താമെന്നല്ലാതെ വല്ല പ്രയോജനവുമുണ്ടോ? ഇവ എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ വെറും പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നല്ല സംഗതികൾ തന്നെ വരുമെന്നുള്ള ധൈര്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആപത്തുകൾ വരാതെ കഴിയുന്നത്ര ശ്രദ്ധിക്കണം. “തലയ്ക്കുമീതെ വെള്ളംവന്നാൽ അതുകുടിതെ തോണി” എന്നു പറയുന്ന പഴമൊഴിപോലെ എന്തുതന്നെ വന്നാലും അതിനെ വകവെക്കാതെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. വരാനിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ ഭയപ്പെട്ടാൽ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാക

നില്പു. ഭയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു വരാതിരിക്കുന്നതുമില്ല. അതുകൊണ്ടു വരാൻപോകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും ചിന്തിക്കാതെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വരാൻപോകുന്നതെന്ന് അറിയപ്പെടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെയും അതുകളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു മനസ്സിനെ പ്രണപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ ആപത്തുകൾ അവനറിയാത്തവിധത്തിൽ ലാലുകരിച്ചു കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യും.

28. ജളതപം, ധൈര്യം.

ജളതപം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. ജളതപം ഉണ്ടാകത്തക്കവിധത്തിൽ പല സംഗതികളും ഉണ്ടു്. ശ്ലാസനങ്ങളിലൊ ഭ്രമംരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലൊ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബാധയുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു ചിലക്കു് ജളതപം ഉണ്ടാകുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ യാദൃച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രകാശങ്ങളും മറ്റും കാണുമ്പോൾ ഭയം ഉണ്ടായി ജളതപം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പല സംഗതികൾകൊണ്ടും ജളതപം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. ലോകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾക്കും സംഗതികൾക്കും മറ്റും മനുഷ്യർ ഓരോ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. ചികിത്സാമുറകളിൽ രോഗങ്ങൾക്കു പേരുകളും, മരുന്നുകൾകൊണ്ടു ചികിത്സിക്കേണ്ട വിധങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചികിത്സയെന്നതു മരുന്നുകൊണ്ടും മറ്റും ചികി-

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. വൈദ്യുതധാരയുടെ കൂടെ മന്ത്രം എഴുതുന്നതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചികിത്സാമുദ്രകൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാലങ്ങളിൽ അക്കാലത്തെ സാമാന്യജനങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയേയും അന്ധവിശ്വാസത്തേയും മനസ്സിലാക്കി മാനസികമായ ചികിത്സയായിട്ടാണ് മന്ത്രവാദം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു വിചാരിക്കാൻ തരമുള്ളു. പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രോഗങ്ങൾ ഇന്നതാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നിശ്ചയിക്കാൻ അക്കാലങ്ങളിൽ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ബാധിക്കപ്പെട്ടതെന്നുള്ള അത്ഥത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്കു ബാധിക്കുന്നതിന് ഉച്ചമാങ്കാളി എന്നും മറ്റും ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ബാധിക്കുന്നതിന് ഓരോവിധ ബാധകൾ എന്നും പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ പതിനെട്ടുവക അപസ്തംബബാധകൾ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ എല്ലാം ജ്വരപര്യവേഷണവായാണ്. അവയ്ക്കു മരുന്നുകൾകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സകളും മന്ത്രങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ബാധയെന്നെങ്കിൽ മന്ത്രവും രോഗമാണെങ്കിൽ മരുന്നും അല്ലേ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്? ഒരു രോഗത്തിനതന്നെ ചികിത്സയും മന്ത്രവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതു, രോഗം ശാരീരികമോ മാനസികമോ എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാലായിരിക്കാണെന്നു മാറ്റമുള്ളു. പാമ്പു മുതലായ ജന്തുക്കൾ കടിച്ചുമറുമുണ്ടാകുന്ന വിഷത്തിന്നു മന്ത്രവും മരുന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. അതിൽ മന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതു വിഷമേറാത്ത ആളിനുണ്ടാകാവുന്ന ജ്വരപര്യവേഷണത്തിൽ

നിന്നും അയാളെ മോചിപ്പിച്ചു വിഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാനസിക ചികിത്സയാണെന്നു വിചാരിക്കാം. ഒരാൾ തനിക്കു ബാധ ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അവന്റെ ജൂതപംകൊണ്ടു മാത്രമാണെന്നും അന്നഭവം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ധൈര്യം ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നതേയില്ല.

അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാതെ പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൾ വിശ്വസിച്ചു അധൈര്യം ഉണ്ടായി ജൂതപം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. ബാധകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഭയമുണ്ടായാൽ ആ ഭയം ബാധയായിട്ടു തീരുന്നു. അപ്പോൾ വാത, പിത്ത, കഫം എന്നു ത്രിദോഷങ്ങൾ കോപിച്ചു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ബാധ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു രോഗിയായിത്തീർന്ന ആളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മന്ത്രവാദി മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുകയും പല വിധ ക്രിയകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബാധ ശരീരത്തിൽനിന്നു മാറിപ്പോയെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ബാധ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ മറെറാന്നില്ലെന്നുള്ളതു തീർത്തെന്നുമാണ്. യാതൊരു ദോഷകോപങ്ങളും തന്നെ ബാധിക്കയില്ലെന്നുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ജൂതപം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏറെ സുഖക്കേടുകളിൽ നിന്നും കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും മോചിക്കാൻ കഴിയും. മനശ്ശക്തിക്കും ധൈര്യത്തിനും ഒരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമായി ഇഴയുടെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം

താഴെ ചേർക്കുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജി നിരവധി സമയം അനുഷ്ഠിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഇനി ഇത്ര മണിക്കൂർ സമയത്തിനകം ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൃതിപ്പെടുപോകുമെന്ന് ഡാക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ആഹാരം കഴിക്കാതെ, പഠനത്തിൽ മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടും മൃതിപ്പെടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൃതിപ്പെടാതെയിരുന്നതു ഗാന്ധിജിയുടെ മനഃശക്തിയും ധൈര്യവും കൊണ്ടു മാത്രമാണെന്നാണ് ഡാക്ടർമാർ പിന്നീട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

ധൈര്യം ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നു പലതുകൊണ്ടുനോക്കിയാലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആലോചന മുൻപും ധൈര്യം പിറകും ആയിരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. ഏതൊരു സംഗതിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച പല രീതിയും ആലോചിക്കത്തക്കതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലത്തെപ്പറ്റി തന്നെത്താൻ ചിന്തിച്ചും ധൈര്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ഏതുവിധമായാലും സംഗതിയുടെ ശരിയായ വശം മനസ്സിലാക്കി ധൈര്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു് ആപത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു സംഗതികളുടെ നാനാവശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ധൈര്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള ധൈര്യം മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിലാണ്. അതായതു ക്ഷമിക്കാനാണ് ധൈര്യംവേണ്ടതു്. എന്തെങ്കിലും സംഗതിവശാൽ കോപം ഉണ്ടാകേണ്ട കാരണം ഉണ്ടായാൽ ധൈര്യമായിട്ടു തപ്താലം ക്ഷമിക്കണമെന്നതിൽ വീണ്ടും ആലോചിക്കാൻ സമയം

കിട്ടും. അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാതെയും പ്രയാസങ്ങൾ വരാതെയും ഇരിക്കും. ക്ഷമ, ബലമാണെന്നു പഴമൊഴിപോലും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു സംഗതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതും നല്ലതിൻവണ്ണം ആലോചിച്ചുവേണ്ടതാകുന്നു. വീണ്ടും വിചാരിക്കണമെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാണു വീണ്ടുവിചാരമെന്നു പറയുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചതിനുശേഷം വീണ്ടും ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ സംഗതികൾക്കു തെറ്റു വരാതിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപ്രാവശ്യം വിചാരിക്കുന്ന സംഗതിതന്നെ വീണ്ടും വിചാരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു.

29. അസ്വതന്ത്രാഭിപ്രായങ്ങളും തന്നിഷ്ടങ്ങളും.

സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവുനിമിത്തം പല സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചും സ്വന്ത അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു സാധിക്കാതെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം അവരവർക്കുതന്നെ ഉള്ളതാണല്ലോ. ന്യായവും ശരിയും എന്നു കാണുന്ന നല്ല സംഗതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും യാതൊരു പ്രതിബന്ധങ്ങളും വകവയ്ക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. അതു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യവുമാണ്. അല്ലാ

തെ ഏതുവിധമുള്ള സഹകരണങ്ങളും, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും, അനാചാരങ്ങളും, അവനവന്റെ മനസ്സിനു വിപരീതമായ അഭിപ്രായങ്ങളും അവനവൻകൂടി ഉൾപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നത് അവനവന്റെ മനസ്സിന്റെ ശേഷിയെ (കഴിവിനെ) ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മനുഷ്യർ ജനിച്ചുവളൻ കരെ കൈ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു മുതിർപ്പെടുന്നു. ഇതുകൾക്കു മനുഷ്യരും ജന്തുക്കളും വഹിക്കുന്ന സാധാരണ സംഗതികൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ജന്തുക്കളാണെങ്കിൽ സ്വന്തനിലയിൽ നടക്കുകയും ഓടുകയും പറക്കുകയും മറ്റും ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഓടിയും പറന്നും മറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ജന്തുക്കളെക്കാൾ ഉപരിയാണെന്നു ഭാവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ന്യായമെന്നും അവനവന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിച്ചതെന്നും കാണുന്ന നല്ല സംഗതികളെ സ്വീകരിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാ? അസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത് അവനവന്റെ ശേഷിക്കുറവുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നു വിചാരിക്കാൻ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. അവനവനുതന്നെ സ്വന്തനിലയിൽ ശേഷിയുണ്ടെന്നു അവനവനുതന്നെ കരുതിയാൽ മാത്രമേ അവനവനു സ്വന്തനിലയിൽ ശേഷിയുണ്ടാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ അന്തഃകരണത്തിനു ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്ന നല്ല സംഗതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പോൾ

ശരിയായിട്ടറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും, ഉചരിയായ നിലയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതൊരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനായാലും അവന്റെ മനസ്സിനു തൃപ്തിയും, സന്തോഷവും തല്ക്കാലത്തേക്കു മാത്രമല്ലാതെ ദീർഘകാലം അനുഭവിക്കുന്നതിനിടയാകുമ്പോൾ മാത്രമെ അവൻ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചതായി വിചാരിക്കാൻ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ.

ഇഷ്ടപോലെ അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കണമെന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആശിക്കുന്നതാണല്ലോ. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം കുറെ പരിമിതികൂടി അവനവൻതന്നെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എത്രതന്നെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ചിലർ ചില ചീത്തയായ അനുഭവങ്ങൾക്കുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. സാധാരണ കിട്ടുമ്പോഴും ചീത്തയായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. ശ്യാനൻ, പാലു മുതലായത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഴുക്കുകൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുപോലെ മാത്രമെ അതുകളെപ്പറ്റി വിചാരിക്കാൻ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. തിരിച്ചറിവുള്ള മനുഷ്യൻ വേണ്ടാത്തതു പ്രവർത്തിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്നു തന്നെത്താൻ വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണു പ്രയോജനം? ഈ ഗോളത്തിലുള്ള മണ്ണ്, വെള്ളം, കാറ്റ് മുതലായ സാധനങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ മനുഷ്യശരീരത്തിലും ഉള്ളതാണല്ലോ. അവ ഓരോന്നും അതാതിനോടു ചേരുന്നതിനുള്ള ആകർഷണ

ങ്ങളുമുണ്ട്. പിത്തരോഗികൾക്കു മണ്ണും മറും തിന്നുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനുണ്ട്. ആ കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, ശാശ്വതമായി അനുകൂലിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതും, കൊള്ളരുത്താത്തതും, അവനവനു ദോഷത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവനവന്റെ അന്തഃകരണം തന്നെ ചീത്തയാണെന്നു പറയുന്നതും ആയ സംഗതികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും, നല്ലതും ദീർഘകാലം ഗുണം കിട്ടുന്നതും മറുജീവങ്ങൾ ഉപദ്രവം വരാത്തതുമായ സംഗതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ അവനു ശാശ്വതമായ ഗുണവും സന്തോഷവും തൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

30. പരസ്പരസഹായങ്ങളും ആതന നിർമ്മാണങ്ങളും.

ഏതൊരു മനുഷ്യനും മറുജീവിയുടെ സഹായം കൊണ്ടു മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുത്തന്റെ സഹായം മറുജീവിയ്ക്കും ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും പരസ്പരം സഹായിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. ഒരുത്തൻ ആഹാരത്തിനുവേണ്ടി ധാന്യം കൃഷിചെയ്തു് അതു വിളയിച്ചു് എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു സ്വന്തം ആഹാരത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താ

മെന്നു വിചാരിച്ചാൽ തന്നെയും ആ ധാന്യം കൃഷിചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടതായ ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാനേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. കൃഷിവകയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽപെട്ട ഇരുമ്പുസാധനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇരുമ്പ് പണിയിൽ നിന്നു വെട്ടി എടുത്ത് ഉരക്കി കൃഷിക്കു പററിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൃഷിക്കാരനു കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ വാങ്ങി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ വിളയിച്ച് എടുത്താൽ അതു പാകം ചെയ്യുന്നതിനു മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം വേണ്ടിവരുന്നു. അതുപോലെ ആ ധാന്യം പാകപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കൂടെ വല്ല സാധനങ്ങളും രുചിവരുത്താനായി ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതും മറ്റുള്ളവർ പരിശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കത്തന്നെ വേണം. വസ്ത്രവും അപ്രകാരം തന്നെ. അപ്പോൾ ആഹാരകാര്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം നോക്കിയാലും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൂടാതെ സാധിക്കയില്ല. കൂടാതെ ദൂരയാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കിയ വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രമഫലങ്ങളായ സാധനങ്ങൾ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതനുസരിച്ചു നാം ശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനു സഹായിക്കാനല്ലാതെ ഒക്കുമോ? ഒരാൾ അയാളുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതു കഴിച്ചു മിച്ചമുള്ളതേ മറ്റുള്ളവർക്കിട്ടാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ. ധാന്യമായാൽ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ മാത്രമേ സാധിക്കയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു പരിശ്രമം

കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഫലം അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിനു മാത്രം മതിയാക്കാതെ കൂടുതലായി ശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവിതത്തോടു് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന എല്ലാപേക്കും സൗകര്യവും സുഖവും കൂടുതൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനും അതു് അത്യാവശ്യമാണു്. അല്ലാതെ അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം പരിശ്രമിച്ചാൽ മതിയെന്നു പലരും വിചാരിക്കയാണെങ്കിൽ പൊതുവേ ജീവിതത്തോടു കറഞ്ഞുപോകുകയും പരസ്പരസഹായത്തിനു കറവു പറുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തെക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിനു സുഖവും സൗകര്യവും ഉണ്ടാകാൻ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ.

നാം വിദ്യാർത്ഥി അഭ്യസിച്ചും കണ്ടുപിടിച്ചും പലവിധ അഭിവൃദ്ധികളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലതും പലകാലങ്ങളിലായി കണ്ടുപിടിച്ചു് ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു് അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട വനിപ്പെട്ടവനിൽ ഇപ്പോൾ കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന കാട്ടാളരെപ്പോലെ നാം യാതൊരു പരിഷ്കാരവും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. കാട്ടാളരും നാട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാട്ടുകാർ വിദ്യാർത്ഥി അഭ്യസിച്ചും കണ്ടുപിടിച്ചും മുൻപോട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതു മാത്രമാണു്. എന്നാൽ ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിതസൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എളുപ്പപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അള

കളും ജീവിതശ്ലേഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പല സംഗതികളും പുതുതായി കണ്ടു പിടിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പല സംഗതികളും കണ്ടു പിടിച്ചു ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതുകൾക്കു വേണ്ടി അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളവർ മാത്രമാണ്. അതു ലോകത്തുള്ള ആളുകളിൽ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രമേയാകുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് മാത്രമേ അതിലേക്കു വേണ്ടതായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിദ്യകൾ മനസ്സിലാക്കുകയോ കണ്ടു പിടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവരിൽ ഏറെ ആളുകൾക്കും അതു ഫലവത്താക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വിഭാഗം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ കിട്ടാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാതെ നശിച്ചുപോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ടു കൂടുതൽ ആളുകൾ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിലേക്കു വേണ്ട നിർമ്മാണശാലകൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. സാധാരണക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുകയോ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ചെയ്തു ആ വിവരം അറിയിച്ചാൽ അതു ശരിയോ തെറ്റോ എന്നു മനസ്സിലാക്കത്തക്ക ആളുകൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സംഗതികൾ ശരിയാണെന്നു കണ്ടാൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആളിനു് അതു നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെ

ജിൽ അതു നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളും സാധനങ്ങളും അതിലേക്കു വേണ്ട ചിലവും ചെയ്തു് അതു നിർമ്മിപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതു നിർമ്മിക്കത്തക്ക ആളുകളെക്കൊണ്ടു് അതു നിർമ്മിപ്പിക്കണം. ഇപ്രകാരം മായാൽ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ലിഖിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, പുതിയവിധം കൃഷികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നടപ്പാക്കുക, ഭൂമിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിശേഷസാധനങ്ങളും അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുക, പുതിയവിധം വ്യവസായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൽപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ മറ്റു പല സംഗതികളും കണ്ടുപിടിച്ചു വൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയായാൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളെക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ സംഗതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും വെറുതേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയുമില്ല. രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യവും ഗുണവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്യും. എന്നാൽ, കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ പലതും യാദൃച്ഛികമായി മനസ്സിലാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതുകൂടാ. കൂടാതെ പലതും ആവശ്യംകൊണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കണ്ടുപിടിക്കാനായി അതിലേക്കു് അത്യാവേശം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു് അതിനനുസരിച്ചു കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളേ കിട്ടാൻ ക്ഷേമയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു കണ്ടുപിടിത്തത്തിലേക്കു മാത്രം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പല വിശേഷവിധത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും നമുക്കു കിട്ടാൻ ഇട

യുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതുകൾ നഷ്ടപ്പെടുപോകാതെ കീട്ടത്തക്കവിധത്തിൽ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. പരസ്പരസഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതാകുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള സകല അഭിവൃദ്ധിക്കും പ്രധാനമായ കാരണം മനുഷ്യരുടെ വിശപ്പും ആഗ്രഹവും മാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യവും ശ്രമഫലം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ വിദ്യകൾ അഭ്യസിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹവും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള നിർബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമേ ലോകവും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയൂള്ളൂ.

31. മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായഭിന്നതകളും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും.

ഹിന്ദുക്കൾ രാമനേയും രാവണനേയുംപറ്റി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കയും കൃഷ്ണാനുകൂൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പല ബൈബിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും മുസ്ലീംകൾ നബിയുടെ അനുയായികളിൽ നാലുപേരെ സംബന്ധിച്ച ഷിയാസുന്നി തക്കം പുറപ്പെടുവിക്കയും, ഇങ്ങനെ ഓരോ മതത്തിലും അതതു മതം സ്വീകരിച്ചുവരുന്നവർതന്നെ മറ്റു പല തക്കങ്ങളും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ മുൻഗാമികളിൽ പലരും

അവരവരുടെ പരിതഃസ്ഥിതിപോലെ പലതും പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും. അതിൽ നല്ല സംഗതികൾ മനസ്സിലാക്കി അവയെ നാം സ്വീകരിക്കുകയും അതുകൾ മാതൃകയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ സ്തുതിക്കുകയും വേണം. അമ്മാവൻ ആനപ്പുറത്തു കയറിയാൽ ശേഷക്കാരന്റെ പ്രശ്നത്തു തഴമ്പുവരാൻ ഒക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് നാം തന്നെയല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു്. അതുകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്കു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമോ? മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി നമുക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും നാം തമ്മിൽ വഴക്കു ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്താൽ വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടോ. എന്നാൽ സുഖം നിത്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു സുഖത്തെ മാത്രം കാംക്ഷിക്കാതെ നല്ല സംഗതികൾ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നാം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കടമകൂടി നമുക്കുണ്ടു്. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ലോകം ആകമാനം ഉള്ള ഒരു ശക്തിയിൽനിന്നു പ്രത്യേകം അല്ലാത്ത നേതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പണിക്കോപ്പാണു് (ഉപകരണം) നാം. നമുക്കു ദൈവശക്തികൊണ്ടു വിവേകം എന്ന ഒരു വിശേഷാൽ ഗുണം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് അതു ശരിയായ വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്. വലതു ചെറുതിനെ പിടിച്ചുതിന്നുന്ന മത്സ്യങ്ങളേപ്പോലെ യോ മൃഗങ്ങളേപ്പോലെയോ അല്ല നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അവയെക്കാൾ നമുക്കു പല വിശേഷഗുണങ്ങളുമുണ്ടു്. മൃഗങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നില്ല. നമുക്കു ചിരിക്കാൻ കഴിയും

അതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായി പലതും പറയാൻ കഴിയും. അതെല്ലാം ഇരിക്കട്ടെ. പണിക്കോപ്പെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. പണിക്കോപ്പ് എടുത്ത് ഒരാൾ പണിയുന്നു. നാം തന്നെത്താൻ പണിയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതിനുള്ളത്. പണിക്കോപ്പെടുത്ത് ഒരാൾ പണിയുന്നതുപോലെ നമ്മെക്കൊണ്ടു പണിയിക്കുന്നതു വിവേകമാത്രമാണ്. വിവേകത്തെയും പണിയേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിവിശേഷം നമ്മിൽ തെളിഞ്ഞു നില്ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു നമുക്കു മറുപുരുഷനേക്കാൾ അധികം കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവേകമെന്ന വിശേഷഗുണം കൊണ്ടു തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രയോജനം ദൈവം നമുക്കുതന്നെ തിരിച്ചുതരുന്നു. അതുകൊണ്ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടാത്തതു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന്റെ താല്പര്യം രാഷ്ട്രവും സ്വത്തും ശ്രേയസ്സും കിട്ടാനാണെന്നു പറയുന്നു. മനുഷ്യരെ തീരെ ദയവില്ലാതെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെയാണു മേലാൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതു സംശയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ അല്പകാലമായ ജീവിതത്തിനുശേഷം, അതായതു ജനിച്ചു ഓർമ്മയാകുന്നതിനു മുൻപുള്ളതുപോലെ മരണാനന്തരം കഴിഞ്ഞത് അറിയാൻപാടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കുകടക്കുന്ന മനുഷ്യനു താൻ പ്രവർത്തിച്ചതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നതേയില്ല. സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ചിലതെല്ലാം പിറേറന്ന് അറിയാൻ കഴിയും; ഇവ അത്ര

പോലും പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തതാണെന്നല്ലേ കാണുന്നത്. അനേക ഗോളങ്ങളോടുകൂടിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇൻഡ്രാക്കാരനോ, ഇംഗ്ലീഷുകാരനോ, അമേരിക്കനോ ഈ അല്പജീവിതത്തിനുശേഷം അതായതു മരണാനന്തരം അവിടവിടെത്തന്നെ യുദ്ധംകൊണ്ടു സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുന്ന സൈനികവും വീണ്ടും അനുഭവിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു വല്ല ഉറപ്പും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വേണ്ടതുതന്നെയാണ്. യജമാനൻ യജമാനനായിട്ടും ഭൃത്യൻ ഭൃത്യനായിട്ടുതന്നെ ഇരിക്കാൻ ഒക്കുമോ? ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്ന് എങ്ങും പോകാൻ ഒക്കുകയില്ല എന്നു തീർത്തുപറയാം. ഒരു അടിമ യജമാനനായിട്ടൊ യജമാനൻ അടിമയായിട്ടൊ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുത്തരെ മററൊരുത്തർ തരംതാഴ്ത്തിയതിൽപരം അപലം മററന്മാണുള്ളതു? വ്യക്തിയായിട്ട് ഈ ഗോളത്തിലാണോ മറു ഏതെങ്കിലും ഗോളത്തിലാണോ സ്ഥിതിചെയ്യാൻ ഇടയാകുന്നത്. അവൻ വൻ കലാശിച്ചു തീരുന്നതല്ല തുടക്കം. പ്രവൃത്തിയുടേയും മനുസ്ഥിതിയുടേയും ഫലംപോലെതന്നെ അനുഭവം. ഒരുകാലം ആരോ ഒക്കെ സന്താനനിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണെന്നു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു. ഒന്നാംമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ജർമ്മനിയിൽ കൂടുതൽ സന്താനങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നവർക്കു സമ്മാനം കൊടുത്തുവന്നു. ഇനി ഏതൊക്കെ രാജ്യക്കാരാണു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതെന്നു കണ്ടുതന്നെ അറിയണം. ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം എന്താണു പ്രയോജനം. കിണററിൽ കിടക്കുന്ന തവള കാണുകയും അറിയു

കയും ചെയ്യുന്ന ലോകംപോലെ അല്ലേ ഇതിനു അർത്ഥം കല്പിക്കേണ്ടതു്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ കണക്കില്ലാത്ത ഗോളങ്ങളുള്ളതിൽപെട്ട ഈ ഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇതുകളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങൾ, മററതെല്ലാം അവരുടെ രാജ്യങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രമാണികളാണു്, മററവരെല്ലാം മോശക്കാരാണു്, ഞങ്ങൾക്കു വലിയ കഴിവുണ്ടു്, മററവർക്കു് ഞങ്ങളുടെ അത്ര കഴിവില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കയും പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടോ? മൃഗീയമായി തമ്മിൽത്താൻ കൊല്ലുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണു്? അവിടറിയെടുത്ത പരിതഃസ്ഥിതിപോലെ വേണ്ടതെല്ലാം ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചു ജീവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പോരയോ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോവുകയോ മറ്റു രാജ്യക്കാരുമായി ഇടപെട്ടു ജീവിക്കുകയോ വേണം. ഈ അല്പകാലം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം വരുന്ന മരണാനന്തരം താൻ ഇനകത്തെ ഇന്ന പ്രമാണി ആയിരുന്നുവെന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാമാണിത്വം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നതു പ്രയോജനമാകുമായിരുന്നു. ആരുമില്ല, ആരറിഞ്ഞു. ഗവൺമെണ്ടുഭരണം മുൻപു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു മനുഷ്യർക്കു് സമാധാനം പാലിക്കുന്നതിനും സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു. വാഹനസൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തു് ഒരു ജില്ല ഭരിക്കുന്നതിനു് ഒരു പ്രത്യേകഗവൺമെൻറിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നുള്ളവർക്കു് ഭൂമിശാസ്ത്രമൊ രാജ്യങ്ങൾ എവിടെല്ലാമാണെന്നൊ അറിയാൻപാടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഭൂലോകത്തു് എവി

ടൈമുള്ള സംഗതികൾ ഒരു നിമിഷത്തിനകം അറിയാൻ കഴിയും. അതുപോലെതന്നെ മൂന്നുദിവസത്തിനകം വിമാന മാർഗ്ഗം ഈ ഗോളത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റാൻ കഴിയും. സയൻസ് പല സംഗതികളെയും മനസ്സിലാക്കിത്തരികയും എളുപ്പപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നടന്ന മഹായുദ്ധത്തിനു മുൻപു അമേരിക്കയിലെ സ്ത്രയാക്ക് പട്ടണത്തിൽ നടന്ന ലോകപ്രദർശനം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം രാത്രിയിൽ വിളക്കുക്കത്തിക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ പകലായിരുന്ന ഇൻഡ്യയിലെ ബാംബെ പട്ടണത്തിൽനിന്നും സൂര്യരശ്മിയുടെ നിഴൽ കൊണ്ടു വിളക്കിന്റെ ബട്ടൺതിരിച്ചു വിളക്കു കത്തിക്കാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു സയൻസ് എത്രമാത്രമാണു മുൻപോട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടാതെ ലോകമാകമാനം ഒരു ശക്തിതന്നെയാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നും തെളിവുതരുന്നുണ്ട്. ഈ പരിഷ്കൃതകാലത്തു പഴയ പഴഞ്ചൻ ഏല്പാടായ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുകയെന്നത് പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ ചെയ്യുവാനാണോ ഇനിയേണ്ടത്. ഇത് എത്ര കഷ്ടമാണെന്നു പറഞ്ഞാലും മതിയാകുന്നതല്ല.

മേലാൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അമേരിക്കാ ഐക്യനാടുകളിലെ ഭരണരീതിപോലെയോ മറ്റോ ഉള്ളതായ ഒരു ഖിലലോകസംഘടന ഏർപ്പെടുത്തണം. അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവണ്മെണ്ടു സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ ഗവണ്മെണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഭരിക്കുകയും അതിലേക്ക് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു് അയയ്ക്കുകയും വേണം. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം സംരക്ഷണതാരിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ആളിന്

ഒരു രാജ്യത്തു് ഒരുദിവസം പതിനഞ്ചുരൂപയും മറ്റൊരു രാജ്യത്തു കാൽരൂപയും എന്നവിവിധനിലയിൽ ജീവിതത്തോളം ശീലിച്ചുപോയതുകൊണ്ടു് അതുകൾ സംരക്ഷിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസവും പരിഷ്കാരവും തൊഴിലും മുൻപോട്ടു വരുന്ന പോലെ ജീവിതത്തോളം ഉയർത്തുകയും വേണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യത്തിലെ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്നു് അറിയാനും എവിടെയും പെട്ടെന്നു പഠിക്കുന്നതാനും കഴിയുന്നതുകൊണ്ടു് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണരീതി ഏറ്റെടുത്താൽ സൗകര്യമാണല്ലോ. എല്ലാ രാജ്യക്കാരുംകൂടി സൈന്യവും സൗകര്യവും സെൻട്രൽ ഗവണ്മെണ്ടിനു് ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കണം. ഓരോ രാജ്യത്തും അവിടുവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കു സമാധാനം പാലിക്കാൻ മാത്രം ഇന്നത്തെ പോലീസുപോലെ സൈന്യത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകയും വേണം. എന്നാൽ ഈ ഭൂലോകത്തു മനുഷ്യക്കുസമാധാനവും സൗഹൃദവും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല.

32. പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന വിശേഷങ്ങൾ

ലോകത്തിൽ പല വിശേഷങ്ങളും നിയമേന കണ്ടു വരുന്നുണ്ടു്. ഓതു് തവള മുതലായ ജന്തുക്കളിൽ ചിലതു സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നിറം അനുസരിച്ചു് അപ്പോഴപ്പോൾ അതുകൾക്കു നിറം മാറുന്നുണ്ടു്. തൊട്ടാവാടിയെന്ന ചെടിയിൽ തൊട്ടാൽ ഉടനെ അതിന്റെ ഇലകൾ മടങ്ങുന്നു. അതുപോലെ എന്തിന്റെയെങ്കിലും നിഴൽ പെടുമ്പോൾ ഇലകൾ മടങ്ങുന്ന തീണ്ടാവാടിയെന്നും മറ്റും പറയുന്ന ചെടികളുമുണ്ടു്. ചില സ്ഥലത്തു ജന്തുക്കളെ

കൊപ്പുകളിലും മറ്റും അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ദ്രവിപ്പിച്ച ഭക്ഷണ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ഉണ്ട്. അതുകളെല്ലാം അതാതിന്റെ സ്വഭാവത്തോടും ആഹാരസൗകര്യത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള ദൈവികശക്തിയുടെ പ്രതിഫലനംകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാകുന്നു. കൂടാതെ ഉൽപ്പത്തിയുടെസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി പൂമ്പൊടികലരുക, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്കുള്ള ആകർഷകതകൊണ്ടു പക്ഷികളും മറ്റും പഴങ്ങൾ കൊത്തിയെടുത്തു ഭുജിക്കാൻപോയി വിതരുക, കോഴി മയിൽ മുതലായതിന്റെ ആണിനു ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കുക, വിത്തുവർഗ്ഗങ്ങൾ കാരിലും വെള്ളത്തിലും ഭുജിപ്പോയി പതിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വിശിഷ്ടതകളാകുന്നു.

കൂടാതെ മരുന്നുകളുടെ വീര്യം, മരുന്നുകൾകൊണ്ടു തീക്കുന്താനും മറ്റുമുള്ള ശക്തി, കാന്തത്തിന്റെ ആകർഷണം ഇങ്ങനെയുള്ള പലതുമുണ്ട്. ഇതുകൾ എത്ര കണിശമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു പ്രകൃതിയുടെ ന്യായത്തെ ലംഘിക്കാൻ മനുഷ്യനെക്കൊണ്ടു എങ്ങിനെ സാധിക്കും? ശരീരത്തിലെ ചൂടും കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ അതു ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ ഏതെങ്കിലും ന്യായത്തെ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതു പരിഹരിക്കാനായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നല്ലാതെ ഒക്കുമോ? മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ നില്ക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ വെളിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തു നില്ക്കുന്നതു കടുത്തതന്നെ നില്ക്കുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ അതുകൾ ഓരോന്നായി വെളിയുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾക്കു പല്ലു കിളിക്കുന്നു. അതു പൊഴിഞ്ഞുപോയിട്ടു വീണ്ടും കിളി

കുറന്നു. അതും പൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. നൂറുവയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ളവർക്കു വീണ്ടും പല്ലു കിളിപ്പിക്കുന്നതായും കറുത്ത രോമങ്ങൾ കിളിത്തൂവയെന്നതായും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇതുകുറെയും അവരവരുടെ അഭിപ്രായം കൊണ്ടാണോ സംഭവിക്കുന്നത്? അതുകുറെയും നിയമേന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഭൂമി മുതലായ ഗോളങ്ങൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന തന്മസരിച്ചും, സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നതോടും ചുറ്റും പ്രകാശവും കൂടിക്കൂടി മലയാഹനമാകുമ്പോൾ ശരിയായ നിലയെ പ്രാപിക്കുകയും അതു മുതൽ ചുറ്റും പ്രകാശവും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു അസ്തമിക്കുകയും, പിറേറ്റിവസം പതിവുപോലെ ഉദിച്ചുയരുകയും ചെയ്യുന്നതന്മസരിച്ചും, വിത്തായിരുന്നതു മുളച്ചു ചെടിയാകി വളർന്ന് വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങിനെയുള്ള വിത്തുകൾ വീണ്ടും ചെടിയാകി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതന്മസരിച്ചും, ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഗോളത്തെ ആശ്രയിച്ച് അന്നഭവങ്ങൾക്ക് അധീനമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടു സ്വന്തനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന് അധീനമായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും, ആണും പെണ്ണും ഒരേ ഗർഭത്തിലായിട്ടും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്? മാതാപിതാക്കളുടെ വല്ല ഉദ്ദേശവുമന്മസരിച്ചാണോ? ഉല്പാദിക്കുന്നതെന്താണെന്നു അപ്പോൾ അവർക്കറിയാൻ കഴിയുമോ. ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടാകേണ്ടതായ ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യവും സാധിക്കുന്നതായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത്. നമ്മെ അറിയിക്കാതെ നമ്മെ

കൊണ്ടും അതുപോലെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇഷ്ടപോലെ സാധിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിവിശേഷം എന്താണെന്നുദ്ദേശിക്കണം? നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സംഗതി നമ്മളിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കയാണെങ്കിലും നമ്മിലും കവിഞ്ഞുനില്ക്കുകയാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലും പുറത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായ ലോകമാകമാനമുള്ള ഒരു ശക്തിയും അതിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ അതിന്റെ നാമനെന്നും ആ നാമനെ ദൈവമെന്നും കല്പിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ മനുഷ്യവൃദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സംഗതികൾ പല വിശേഷങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവയെല്ലാം ദൈവികമായ ഒരു ശക്തിയിൽനിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടു ലോകം ആകമാനമുള്ള ഒരു ശക്തിയിൽതന്നെ അന്തർഭവിച്ചു നില്ക്കുന്ന വിശേഷാൽ സംഗതിയുടെ പ്രവർത്തനം ആണ് ഇവയെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃത്രിമമായി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചുവെച്ച ജീവജാലങ്ങൾ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴികയില്ല. ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വയം പ്രവർത്തനംകൊണ്ടു ദൈവശക്തിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കു സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ പലതും നോക്കിയാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനത്തി

നേരയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ നാഥനായ ദൈവത്തിന്റെ അപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാമെന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം അതുതാവഹമായ പല സംഗതികളും ലോകത്തു ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ലോകത്തുള്ള ജന്തുക്കളും ചെടികളും മറ്റും തന്നെത്താൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അവ വളരുന്നു, ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിശയകരങ്ങളായ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യക്ക്, വരാനിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു ഗുണത്തെയും ദോഷത്തെയും മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ മുൻകൂട്ടിയുള്ള തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിനു ഭൂതോദയം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ചീത്തപ്രവൃത്തികൾക്കു തുനിയുമ്പോൾ അതു പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാ എന്ന് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ തോന്നലിന് അന്തഃകരണം പറയുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യക്ക് ഭൂതോദയമുണ്ടാകുക നിമിത്തം വരാൻ പോകുന്ന സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവയെല്ലാം ദൈവികശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നബോധം അവനറിയാതെ അവനേക്കൊണ്ടു സ്വപ്നവും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി ഉണർന്നിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ ശരീരത്തെക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു ഫലം അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ചും മറ്റും ലോകം ആകമാനമുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെ നാഥനായ ദൈവം നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെയും നമ്മെയും

ലോകത്തെയും അറിയിക്കാനെയും പ്രവർത്തിക്കയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നാം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ നമ്മെക്കൊണ്ടുതന്നെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു. അതു ന്യായവുമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ കണക്കനുസരിച്ചും പ്രകൃതിയുടെ ന്യായമനുസരിച്ചും അതിൽ നിന്നു തെറിപ്പോകാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഒരു ശക്തിയിൽ തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനും ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ ലക്ഷിക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു്. അതുകൊണ്ടു നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നല്ലതുചെയ്തതന്നെ വേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ആ ശക്തിവിശേഷമാകുന്ന നേതാവായ ദൈവം നമ്മിലും ലോകത്തും സ്ഥിതിചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കയും ആരാധിക്കയും പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്താൽ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു.

മനുഷ്യർ ജീവിതകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു വലിയ ഭാരമേറിയതെന്ന നിലയിൽ വഹിക്കുകയാണെന്നുള്ള മനുസ്ഥിതിയോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. നാം ആരോടും യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വമോ, ചുമതലയോ ഏറ്റിട്ടുമില്ല. നാം ഒരു കുററുക്കാരമല്ല. അതിനാൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കയും ആഹാരത്തിനും മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നീതിയായവഴിയിൽ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തുകയും, വിനോദവും ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേയുള്ളൂ.

